

ایمین

ہواکل

تصوف کا پہلا درس

تسلیم احسان

مُظہر حضرت خواجہ حسن نظامی
کا لکھا ہوا

محرم ۱۴۳۳ھ مطابق اگست ۱۹۱۲ء عیسوی

میں

دوسری بار

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طبع دوم

سفر نامہ

مصر و فلسطین و شام و حجاز

یہ باتصویر سفر نامہ ہے، جس میں مصر بیت المقدس، ملک شام اور حجاز کے مفصل حالات ہیں۔ ضخامت ۱۰۳ صفحے۔ کاغذ معمولی خط بہت باریک۔ تصویریں عکسی حسب ذیل ہیں: مصر کا ابو لہول مصر کے مشہور مینار اہرام۔ مصریوں کے کھانا کھانہ کا طریق حضرت یوسفؑ کی اصلی تصویر۔ مصری سکے۔ ترکی سکے۔ مصر میں جشن میلاد حضرت بیت المقدس میں حضرت موسیٰ کا عرس، بیت المقدس کا بڑا اگر جا جہاں حضرت عیسیٰؑ کی سولی دکھائی گئی ہے۔ یہودیوں کا لاٹ پاوری۔ بیت المقدس کا حرم۔ بیت المقدس میں حضرت عمرؓ کا منبر۔ مولوی خاندان کا حال قال۔ مولویہ خاندان کی توالی ایک کردی درویش ایک اور بزرگ کی تصویر مسجد دمشق کا وہ مینارہ جس پر حضرت عیسیٰؑ نازل ہوں گے، سلطان صلاح الدین ٹنباہ کا ہزار۔ قیمت پہلے تین روپے تھی اب دو روپے ہے۔

—*~*~*~*

کارکن حلقہ مشائخ بکٹ پوسٹ سے منگائے

دروازے

تسکینِ احساس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا یا اللہ تو اس جہان کے کسی زمانہ میں اتنا تکلم کھلا اپنے بندوں کے سامنے نہیں کیا جتنا آج کل ہر شے میں ہر آنکھ کو نظر آنا چاہتا ہے۔ میں تیری حمد اور تیری تعریف کس کس موقع پر کروں جب ہر نظر اٹھاتا ہوں تجھ ہی کو پاتا ہوں؛

جب تو نے قرآن نازل فرمایا تھا تو شروع کی بسم اللہ ہی میں تجھ کو اس قدر پردہ داری نہ ملو تھی کہ اپنی ذات کی نشانی حرف الف کو حرف بے اور حرف سین کے درمیان بالکل چھپا دیا تھا۔ پڑھنے والے مجبور تھے کہ بسم اللہ پڑھیں بلکہ الف کو مخفی رکھ کر صرف بسم اللہ ہی زبان سے ادا ہو۔

سیرے و حمد کے سجدے کو سیرے جم کے تمام اعضا نے دیکھا تھا جبکہ ۱۷ اگست ۱۹۱۸ء سے ۱۹۱۸ء تک جرّسن کے قیصر سلیم کی نسبت غور کرتا رہا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ کابک میں نے تجھ کو تسلیم کننا اپنے اس صفا کی کے حجاب میں وہاں دیکھا۔ ایک طرف ہم قہار و جبار کی چادری تھی۔ دوسری طرف ہم انعام و انقلاب کی نقاب بھی پہنچ میں یہ پکارہ ناک کا بیلا رسوائی کا خود ساختہ کھلوایا قیصر ویم پیچھا تھا جب میں نے تجھ کو اچھی طرح پہچان لیا تو سیرے اعضا نے اختیار نہ حالت میں رقص کرتے ہوئے تیرے سامنے سجدے میں گر پڑے اور یہ تیرے عرفان کی فہمیدہ حمد و ثنا تھی۔

میں سفید و سیاہ رخ در دراقوام کی باہمی جنگ نبرد اور عداوت و کینہ توزی کو گلا گھونٹنے والی
 کھلیٹ دیکھ رہا تھا کہ کیا ایک تیری انگشت متحرک صفت جلال کی شمایں چمکا تی اسکے اندر بجو آتی
 دکھائی دی اور میرا دل لگ خوف و بیم سے حواس باختہ ہو کر تیری پناہ مانگنے کو تیرے آگے سر بسجود ہو گیا
 اور میں نے سمجھا کہ آج کل جھگڑا ہی تم کی حمد و ثناء عزیز ہو گئی ہے،

مجھے لاندہ جاہل کی خود سری انتہائی نظروں میں نے لیکن کے خیالات انقلاب کو جھلکھلکھ کر
 سوچا۔ مجھ کو سلاہوس کے ردال اور ترکوں کے خاتمہ کا اندیشہ ستائے لگا تو پھر تیری ایک جھلک
 جلوہ دل کی بجلیاں تر پاتی لگا کے اندرائی معلوم ہوئی اور میں نے بغیر کسی دہم و تامل کے تجھ کو شناخت
 کر لیا اور یہی وقت تھا جبکہ سیری بصیرت کے ہاتھ تیرے عرفان کے قدموں کو پکڑے ہوئے تھے اور
 سیری ہندگی کے ہونٹ مینا بانہ ان کو چوم چوم کر مست ہو رہے تھے اور یہی عہد حمد و ثناء تھا،
 میں جنگ یورپ کے زخموں کی چیخ و پکار میں تیری تباری کو پہچانتا تھا میں لڑائی کے کششوں
 میں تیرے ہم فداکن کا جلوہ پاتا تھا میں تھیاروں کی ہر ضرب اور ضرب کی ہر جوت کو گنتا تھا،
 اسکے احساس اذیت کو اپنے اوپر طاری کرتا تھا۔ مگر آخر میں ہمیشہ تو جواب کا سر اسر کا کر اور بجو اپنا تھوڑا سا
 جلوہ دکھا کر احساس کی اذیت کو نابود کر دیتا تھا اور میں اپنے اندر نیکیں احساس کی کیفیت محسوس
 کر کے ہدی اھن ربنی اھذا من ربی کا نعرہ لگا کر جھوم جاتا تھا۔

لڑائی کے ایام میں اور اسکے بعد نوع انسان نے بھوک اور ضروریات زندگی کی گرانی سے
 دم توڑنا شروع کیا اور زندگی آدمی کو دہال حلوں ہونے لگی تو میرے حواس زرق طلبے یا رزاق یا
 فلاح کی صدائیں لگانی شروع کیں۔ مگر سیری پکارنے تیری عقل کے کسی دروازہ کو کھلتا ہوا نہ دکھیا
 اور تجھ پر یاس نے ایک ہراس طاری کر دی۔ یکایک قرآن کی زبان میں تیری آواز بجو مسانی دی
 کہ ہم بھوک اور نقصان جان و مال سے اپنے بندوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آخر آزمائش
 کی کوئی حد نہیں ہونی چاہئے۔ تو نے کسی سے کہوایا۔ ہاں یہی حد ہے کہ تجھ کو اس کا حس و یا واجب بندے
 اس جس کے ذریعے خدا کے اقدار و رزاق کو پہچان جائے بلکہ تو ان کو بھوک و یاس اور ضروریات معیشت

کی بقیاری سے آزاد کر کے تسکین احساس کی نعمت دیدی جائیگی یہ سُنتے ہی میں نے اللہ ربنا اللہ
وہو خیر الرازقین کا لغو لگایا جسکو منکر دل بولایا ہے سچی دہلی حمد و ثنا۔

ہندوستان میں عالم و محکوم ایک دوسرے پر بگڑتے تھے نہنتوں پر غیظ و غضب کے ہتھیار بستے
تھے۔ دائرہ اوڈو دائر کی صورتیں بچا کے چہرے پر رض کرتی تھیں۔ گاندھی اس رض بچا پر ہات
کرتے تھے مگر اضطراب حواس کی تیامت آتی تھی میں نے دل کا درد ادہ کھول کر جو رد و جبر
مناظر دیکھے اور صبر و ضبط کی آہ و زاری سنی تو بیتاب ہو گیا اور کہا کہ الہی یہ آفت کہاں سے
آگئی اور کیونکر جائے گی۔ مگر مجھے کوئی جواب ملا سوائے اسکے کہ فرش سے عرش تک اضطراب
و انقلاب کی ایک تیرہ و تار ایک آندھی نظر آتی رہی میرا سانس رکنے لگا اور ریت سے بزار
ہو کر میں نے پھر ایک بار یا اللہ کہا اس وقت ایک شعاع جس انجام مینی میں پیدا ہوئی اور اسکے
نور میں میں نے دیکھا کہ وہی جناب عالی اپنی صفات کے گوناگوں جلووں کو بندوں پر بربسا رہی ہیں
اور فرما رہے ہیں یہ میری بام کا زمین ہے دیکھے جس کا جی چاہے۔ ازل سے ہی میں نے ہاتھ زمین پر
رکھ دیا اور رحم یا اللہ ہو لگا کہتے کہتے میں نے ایک تسکین اپنے حس اضطراب میں محسوس
کی اور میں سمجھا کہ میری حمد و ثنا قبول ہوئی اور یہی علاج اس اضطراب عالمگیر کی تسکین احساس
نست تسکین احساس کی نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کے بعد پھر ایک قسم کا اضطراب قلب کی سطح باطن میں ہو دا
ہوا اس میں محبت کا ذوق لب لباب بھرا ہوا تھا اس سے میں نے سمجھا کہ وہ اضطراب تسکین طلب نہیں ہے
بلکہ ترقی حیات ظاہر و باطن کیلئے ایک فطرتی جذبہ بقیاری ہے اور اس کا بھڑکنا موجب تسلی و طمینان ہے
قرآن کی اسکیل لفظی کے دروازہ پر الف لام تیم تین حرف جلی قلم سے لکھے نظر آئے ان حرفوں کا
مطلب پوچھا تو کسی نے نہ بتایا اور کہا یہ حروف مقطعات ہیں ان کے معانی خدا کے سوا کوئی نہیں
جانتا۔ قرآن میں اور بھی بہت سے حروف اسی قسم کے ہیں

عشق کے تلاطم قلبی نے حروف کو محال طلب کر کے اس بیان کی تصدیق چاہی تو وہ سُکرائے اور بولا
یہ اسکیل الہی کلام کی ہے یہاں بے معنی و بے حقیقت کوئی چیز نہیں ہے۔ سن! میں الف اس دا

کا اشارہ ہوں جو اول الوجود ہوا اور جسکے سہارے یہ سب ہست و بود ہر لام بولائیں عقل دل ہوں
سیر اندھی نام جبریل ہے تسیم خاموش رہا لگ لام نے اسکی نیابت کی اور کہا اس حرف میں ذات محمدی
کا اشارہ ہر کہ وہ آخر الوجود ہے اور ذات اول الوجود کے ظہور کی نشانی ہر اسکے وجود کی نمود سے اپنے
اظہار کے دعوے کو کمل کرتی ہر میں اس دل اور آخر کے وسط میں ایک حجاب ادب ہوں بر سر رخ ناز و
ادام ہوں +

میں نے محمد کا نام سنانا تو دل میں شوق لغت کی آگ بھڑک اٹھی اور سورہ اعراف کے المص
کو زبان حال سے پڑھنے لگا اور کہا میں محمد کی لغت کیونکر یاد کروں حروف بولے الف کے التذکا
بقین کر باعتبار ذات احدیت کے اور لام سے ذات احدیت کو پہچان صفت علم کے ساتھ اور میم
ذات محمدی کی معنویت اور حقیقت جان اور صدا کو اس محمدی حقیقت کی صورت اور ہم ظاہر مان
حروف کا یہ دوسرا درس سن کر ہلکے پھلکے عالم مادیات کی تکلیف اور بغیراری نے مضطرب کیا اور حضرت
ذکر الیٰکی دعا یاد آئی کہ تکران میں جہاں الکی دعا مذکور ہوئی ہے اسکے سرے پر کہ قص با پنج حروف کیے
گئے ہیں کہ۔ ہ۔ تے۔ ر۔ ح۔ ص۔ سیر اسرار حروف کی جانب بھی مراقب ہوا تو زبان اقصائے پر شگفتہ
طاری کیا کہ اگر تو اضطراب حوال میں تسکین حواس چاہتا ہے تو ذکر یٰ اٰلہی کی طرح دعا مانگ لگا اس طرح کہ
ذات اللہ کو کافی اور کار ساز گل یقین کر کہ کہتے ہیں اسی کا اشارہ ہے اور اپنے سب ارادوں کا اُسی
ہادی جان کہ حرف تھ یہی ظاہر کر چکے نمودار ہے یقین کو علم عقل کی طاقت سے بڑھا اور کافی و ہادی
تاک جاکہ تھی اوسع اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور نظم صدق و صدقا محمد مصطفیٰ کو سہرہ وقت نظر
تعلیق کے سامنے رکھ کہ وہ وجود آخری ظہور ذات کا اس کا نیابت میں ہے اور اسی کے تعلق
سے تمام مقاصد جانی و معنوی کمل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قص کو آخر میں لگایا گیا۔ ذکر یا نبی بھی
اسی قص کے صدقہ میں کامیاب ہوئے تھے۔

صدا کا یہ بیان سن کر قرآن کی سورۃ قص یا داغی اور میں نے اسکو محمدی صورت کا پورا سراپا
پایا اور زبان سے سلام و صلوة کا نعرہ لگایا میری یہ لغت مقبول ہوئی اور مجھ کو حق والقرآن المجید

بہنچا دیا اس وقت قاف کے اندر میں نے قلب محمدی کو دیکھا جو عرض الہی تھا اور کل کائنات اس میں
محیط تھی وہاں میں نے محقق کا راز پوچھا جواب ملا ان حروف میں اشارہ ہے حق ظاہر ہوا محمد
سے علم کی سلامت قلبی سے بس حق وجود محمدی ہے ظاہر و باطن اور علم ان کے قلب کی سلامتی
ہے۔ ہر نقص اور آفت سے یعنی وہ علم تمام تھا نص سے پاک کامل اور اکمل ہے۔

حروف مقطعات کے ان اسرار و رموز کو شاہدہ کرنیکے بعد کمال یکسوئی اور طمانیت
خاطر مجھ کو نصیب ہوئی اور میں نے ذوق خالص سے یہ درود پڑھا ^۳ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ
وَسَلِّمْ عَلَیْہِمْ وَسَلِّمْ وَتَنْتَ یَا دُرُودِ میری زبان سے نکلا جسم دروح کے تمام مضطرب حواس ساکن
اور مطمئن ہو گئے اور میں نے سمجھا کہ نعمت محمدی کا حق پورا ہوا اور تسکین احساس کا اجر مجھ کو مل گیا اور
وہ یہی تھا کہ میرے جسم کے تار ہائے عصبی حقیقت محمدیہ کے مضطرب پیار سے بخینے لگے۔ اور میں نے
اپنے اندر باہوت کی ہوشیاری دیکھی اور باہوت و جبروت و ملکوت و ناسوت کے تمام نغمے صوت
سرمدی میں سنے اور میری وہ قوت متفکرہ جو ایشیا و افریقہ عرب و عجم کے انقلابات و عمل و فرائض و
ماتم کیا کرتی تھی اور جسکے نغمہ بکائے میرے وجود کی تمام کیفیات راحت طلب کو بیکل کر کچا تھا
ان نغمہ ہائے روح افزا سے یکسو مطمئن ہو گئیں اور میں نے صاف صاف زبان ناسوتی میں
اپنے ذہن کی یہ شانہ باتیں سنی۔

محمد گویم دستی کشم۔ دیکھو دیکھو اعصاب است میں برقی محمد کی جولانی دیکھو۔ امت تو کہتی
تھی سرکار ہو کہ بھول گئے باپ کے بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ مگر یہاں تو ہر رنگ میں اور خوں کے قطرے
میں اور پتھروں کے ہزار میں اور ہڈی کے ہر حروف میں کہتی اُمّی کی صدا لگا ہے ہیں اور فریاد ہے ہیں۔
بچتے نہ گھبراہٹیں ہم ان کے پاس موجود ہیں ہاں ہاں آپ تو آج مجھ کو بھی نظر آتے ہیں۔
مجھے اپنا حال ان کرنے دیجئے میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی مہنی چادر کا دامن اپنے سر پہ
لینا چاہتا ہوں اپنی فریادوں کو اُسے ذات احدیت کے آئینہ صفائی آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں
ایک فریاد تاریخ و سنت کے برباد ہو چکی ہے ایک ناشادہ نامراد بنی ہو چکی ہے ایک کسی چہ کہ برکات

توحید پرستی ہم سے چین رہی ہیں تو لائے ایمانیہ ہم سے سلب ہوتے جاتے ہیں رہبروں اور شیواؤں سے آپ کی نجی معنویت اور لذتی کیفیت نابود ہوتی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کے ہر کرکٹ پر اقوام غیر میں ہم دلیل درمنا اور بدنام ہو رہے ہیں۔

عامہ والے محمد گیسو لنگھانے والے محمد چشم محمور کے دست نگاہ سے جام سرشار پلانے والے محمد زریب سکرانے والے محمد اپنے شیفینہ کو سخن و نواز سے بچھانے والے محمد ایسے سہاؤں کا سہارا بنے رکھتے ہیں۔ طوفان حوادث ایام ہم کو غرقاب کئے ڈالتا ہے ہمارے پاس عزت نہیں ہی دولت نہیں ہی ادراک روٹی بھی ہاتھوں سے نکلی جاتی ہے۔ ہکو لا وارث بچھکرا گیا ٹھکانا چاہتے ہیں :

تج کی اس نفرت کو قبول فرمایا جمال جہاں آرا دکھایا۔ حواس مضطرب کے دم میں دم آیا بیشک ایمان ہے کہ آپ ہر امتی کیا تھے ہیں اگر وہ بھی آپ کے ساتھ ہو آپ ہر ایوس دے کس کے موٹس ہیں اگر وہ آپ کی مونس اور معیت کو بھول نہ جائے۔

آئے اُس کے احساس مضطرب کے تاروں کو بھی مضرب انگین سے نوازے تاکہ وہ اپنے نعمت قدیم کو شکر موجودہ وقت کے افسردہ کن بیوقوفی راگ کو بھول جائے اور فخر ناٹھو سیدنا ہو سیدنا ہو سیدنا کا گیت ستانہ دار جھوم جھوم کر۔ اور گلیجہ قھام قھام کر گائے جس سے اس کے غم فالام وود ہنوں اور اسکے اوراکٹ احساس میں جھیت تامہ اور تسکین کاملہ نازل ہو۔ آمین :

اضطراب کی قیامت

آج ہجرت کی چودھویں صدی کا اتالیقواں سال ہے اور عیسویت کی بیسویں صدی کا بیسواں سال گزر رہا ہے اور جس طرف نظر اٹھاؤ اضطراب و بھینپی کے سوا اسن فاطمینان کی صورت کہیں نظر نہیں آتی۔ وحقیقت ان دونوں دنیا میں اضطراب کی قیامت آئی ہوئی ہے جس میں ہر تعلیم ہر ملک ہر صوبہ ہر شہر ہر سہری اور ہرادی بلکہ ہر موجود مبتلا اور آلودہ ہے

یہ دنیا اگر کبھی اضطراب کے خالی نہیں ہی اور ہر زمانہ میں طرح طرح کے اضطراب و موثر وراثتوں میں پائے جاتے تھے مگر آج کل کے زمانہ میں ساری دنیا پر ایک ہی قسم کا اضطراب کا طغیانیہ ہر قوم کا حکم ہو یا محکوم اور ہر انسان ادنیٰ ہو یا اعلیٰ ایک غلط قسم کے اضطراب میں اسیر اور وقتہ نظر آتا ہے اور باوجود ہائے پاکوں مارے اور بے انتہا کوشش کرنے کے اس اضطراب کے جال سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ انسانوں ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اضطراب کی اس قیامت کے عناصر کو بھی شائبہ کیا ہے۔ آگ پانی ہوا۔ بجلی بھی قیامت اضطراب میں مبتلا ہیں۔ بجلی سے گاڑیاں کھنچوائی جاتی ہیں کچھ جھلوائے جاتے ہیں کفار خائے چلوائے جاتے ہیں اندھیرے سے مقابلہ کرنا کیونکر نصیب رات بھر اسیر ملازمت رہتی ہے۔ پلنی کا بھی یہی حال ہے۔ دن رات آگ میں جلتا ہے۔ بجلیاں بنکر ریلوں اور جہازوں کو کھینچتا ہے۔ جہاز اس کے سر پر اے چلائے ہوئے دوڑتے ہیں گیس بھی اسی قسم کی خدمات پہنچاتی ہیں۔ ہوائے سکون کو بھی ہوائی جہاز پر آگندہ اور مضطرب کرتے ہیں۔ غرض ایک اندوہناک اضطراب جہد و کجھ اور پیچھے دائیں بائیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور ہر وجود کو اس اضطراب کے تسکین دہانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

احساس۔ ایک عام فہم چیز ہے۔ نا سمجھ بچہ ہاں باپ کو دیکھ کر جب شگفتہ ہوتا ہے تو احساس کے ذریعہ جو کچھ روٹا ہے تو احساس کے طفیل۔ جوان عشق بازی کرتا ہے نیات بد کو سمجھتا ہے رنج و حسرت متاثر ہوتا ہے صرف احساس کی وجہ سے جب اس احساس یا حس کے اوپر کوئی ایسی مضطرب کنندہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو احساس کو کسی وقت چین نہ لینے سے توانا نہ کرے جسم و روح کو تسکین احساس کے سبب کسی آن چین نہیں آتا اور وہ دونوں ملکر تسکین احساس کی تلاش کرنے لگتے ہیں۔

قرآن شریف میں اس تسکین احساس کا ایک عام فہم نسخہ خدا تعالیٰ نے علی الاملان شائع فرمادیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اَلَّذِیْ کَسَا اَلْاَظْمَاطُ مِنَ الْقُلُوبِ۔ آگاہ ہو جاؤ خدا کے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس نسخہ کو خدا کے یقینی اور سچے کلام میں پڑھنے کے بعد ہر شخص سوال کر سکتا ہے کہ مسلمان تو خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وہ نظر آتے

قلب اور بچینی حواس میں بننا میں اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر الہی کا حق ادا مسلمانوں کے حافظہ سے آکر گلیہ وہ خدا کا یاد کرنا بھول گئے ہیں ان کی ناز و معراج المؤمنین خطاب ملتی تھی معراج نکلنا دنیا ہو گئی ہے کہ حب وہ ناز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تمام اموات دنیا کے تصفیہ فیصلہ کو نظر تحمل کے سامنے لے لے گئے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور دربار کے آداب و تقار کے خلاف ہم سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔

ان سے اگر کوہ کہ حدیث صحیح ہے (اصلوٰۃ الہیہ بحضور لہ قلب زمانہ میں ہوتی مگر حضور علیہ السلام) تو وہ کہتے ہیں کیا کریں دل حاضر نہیں ہوتا۔ اس پر انکار دینا اور تعلقات دنیا داری کا استغراق ہے کہ باوجود خیالات کو جانے اور لیکو کرنے کے وہ لیکو نہیں ہوتے اور جب ناز و شرف کرنے میں اس وقت خبر نہیں کہاں کہاں کے جھگڑے تصویریں اُٹھ کر چلے آتے ہیں

پس جب تک ذکر الہی خاص ذکر و فکر کی شان سے ہو تو قرآن شریف کے اعلان کا اثر کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے مگر جب فرض ناز کی ادائیگی جو ذکر خدا کا ایک مقرر طریقہ ذکر و فکر کی اصلی شان سے نہ ہو تو اطمینان قلب کیونکر مسمیہ کرے۔

درویشی کا منتہا تسکین احساس تھا

خطرات قلب کا مذکورہ متنوع کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر زمانہ میں انسانوں کے دل ایسے ہی ہوتے آئے ہیں اور ان کو ذکر الہی کے صحیح راستہ پر لگائے اور اطمینان کی اصلی شان ان میں پیدا کرنے ہی کے لئے نقوف اور درویشی کا شرب عالم وجود میں آیا ہے جکا منتہا مقصود تسلی قلوب و تسکین احساس تھا کہا جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کے یہ طریقے نہیں بتائے نہ قرآن میں ان کا کہیں ذکر ہے جو درویشوں نے ایجاد کیے ہیں۔

اولیاء کو جواب دینا چاہئے کہ قرآن نے تو اصولی احکام دیے ہیں فروعات کی تفصیل تو ناز کی بھی اس میں نہیں ہے جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اور حدیثوں میں ان طریقوں کے

مذکور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حادثہ کے وقت ذات محمدیہ کی تعلیمات ہر قریب مومن پر جلوہ نگیں
 تھیں اور کسی شخص کو ان طریقوں سے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی اس واسطے ان احادیث میں
 نزدیک شریعت کے لئے کتابوں میں جمع کی گئیں ان کا تفصیلی ذکر نہیں کیا گیا بلکہ یہ علم سینہ بسینہ
 کی تعلیم میں بذریعہ سیدنا حضرت علیؓ کے واسطے ہوا اور اسکو درس تحریر کی صورت اس وقت تک
 نہ دی گئی جب تک کہ غلو میں تحریر داغدار کے بغیر ذکر الہی کا اثر اصلی برقرار نہ ہا اور جب اس اثر میں
 کمی آنے لگی تو مریدان سیدنا علیؓ نے اس تعلیم و تلقین کو کتابوں میں لکھنا اور خالقانوں میں بطور درس
 عام جاری کرنا ضروری سمجھا

درویشوں نے ذکر الہی کے طریقے انسان کی جسمانی حالت کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد قائم
 کئے تھے تاکہ حواس قلبی نامی کو ایک طریقہ خاص سے ترتیب دیکر ان میں ذکر الہی سے اثر مفید حاصل
 کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔

اقوام غیر مسلم سے اتحد و روٹی۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفیوں کے بعض اشخاص
 و اذکار غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہیں یا ان کے اشغال کے طریقوں سے مشابہ ہیں۔ اس واسطے جائز
 نہیں ہیں لیکن اس میں متبصرین کی بڑی غلطی ہے ان کو اپنے ذہب سلاطین کی حقیقت سے بھی زیادہ
 واقفیت نہیں ہے کیونکہ اسلام کوئی نواہی و مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب قدیم کی اصلاح یافتہ ہے
 صورت ہے اور قرآن نے خود صفائی سے اسکا اقرار کیا ہے کہ یہ دین ادیان سابقہ کا پاک شدہ
 خلاصہ ہے جو دین ابراہیمؑ کا تھا موسیٰؑ کا تھا عیسیٰؑ کا تھا وہی دین یہ اسلام ہے فرق صرف یہ ہے
 کہ ادیان گذشتہ میں جو اصول نے اور نظریات خود غرض لوگوں کی طرف سے ہو گئی تھیں ان کو اسلام
 نے مٹا دیا اور دین کی ایک اصلاح شدہ صورت مسلمانوں کو دیدی۔

پس اگر ذکر الہی کے بعض طریقے غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہوں یا غیر مسلم اقوام سے مشابہ
 ہوں اور ان میں کوئی بات شریعت اسلام کے خلاف نہ ہو یا ان میں توحید کے اثر کی مخالفت
 نہ پائی جاتی ہو یا اسلامی اخلاق کی جگہ کسی ان میں موجود نہ ہو تو ان کو اپنے اندر لینے میں کچھ ہرج

نہیں ہے اور شریعت نے اس کے خلاف کوئی حکم مانعت کا نہیں دیا۔

اب پھر اوپر کے سوال پر بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر درویشوں کے طریقوں پر ذکر الہی کرنے سے قلوب کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور احساس کو اس تسکین کی حاجت ہے تو پھر کتاب ہے کہ باوجود اس کے کہ بخل درویش حشرات الارض کی طرح جگہ جگہ پھیل گئے ہیں اور کوئی آبادی ان کے وجود سے خالی نہیں ہے مگر مسلمانوں کے اضطراب عام میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی بلکہ ان بدن زیادتی جو رہی ہے لہذا یا تو خدا کا وعدہ قابل شک ہے کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے یا یہ سب درویش بھوٹے بناؤٹی اور پیٹ کے گتے ہیں۔

یہ ابھار ہوا مسئلہ معمولی سی شیخ سے سلجھ سکتا ہے اور ذرا سی غور میں اس شکل کا حل ہو جاتا ہے کہ قرآن کا وعدہ سچا ہے اور درویش بھی سب کے سب بھوٹے اور بناؤٹی نہیں ہیں۔ خرابی طریقہ طلب سے پیدا کی ہے یعنی اطمینان قلب اور تسکین احساس کی طلب صحیح طریقہ سے نہیں کی جاتی بلکہ ایسے طریقوں سے تسکین احساس اور اطمینان قلب کی تلاش کی جاتی ہے جو بجائے مطمئن کرنے کے اور پرانہ خاطر بنا دیتے ہیں۔

مثلاً ایک شخص ہے اولاد ہے اور خواہش اولاد میں اس کا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہے احساس کے احساس کو کسی صورت تسکین نہیں ملتی تو وہ ایک درویش کے پاس جاتا ہے اور صرف اولاد چاہتا ہے اس کے دل میں خدا کی یاد سے اولاد کی یاد زیادہ ہوتی ہے وہ خدا کو صرف لگا بچہ حاصل کرنے کے لئے یاد کرتا ہے اور کوئی غرض سوائے اسکے خدا سے اس کو نہیں ہوتی۔ درویش اگر اس سے کہتا ہے کہ خدا کی یاد میرے طریقوں کے موافق کرو تم کو قریب خدا حاصل ہو اور تم ہر قسم کی راحتیں اسی ذکر الہی سے حاصل کرو گے اور اولاد کا حصول بھی ایک راحت ہے وہ بھی تم کو حاصل ہو جائیگی مگر وہ شخص جواب دیتا ہے کہ حضرت میں تو بہت گم گم گم ہوں مجھے خدا کے قرب کی لیاقت نہیں ہے میں دنیا کے جھگڑوں کے سبب اتنی فرصت رکھتا ہوں کہ ذکر خدا کروں آپ ہی کوئی موثر و مجرب توفیق دیدیجئے یا دعا فرمائے جس سے مجھ کو اولاد

نصیب ہو جائے

ایشان ایک آدمی پر قرضہ کا بار ہوتا ہے اور وہ اس کو دن بدن اس امید میں بڑھاتا جاتا ہے کہ ایک دن کسی درویش کے تنویر سے یا محل دست غریب کے یا دھارے چھپر بھاڑ کو دولت میرے گھر میں آن پڑے گی یا کہیں سے وہ فیہ لمجا کر گیا یا کہ کیا کا نسخہ بن جائیگا اس واسطے وہ رات دن فقروں کو تلاش کرتا ہے اور روزی بڑھانے کے لئے محنت و تلاش نہیں کرتا اور جب کسی درویش کے پاس جاتے تو سوائے ادائیگی قرض اور حصول دولت کی خواہش کے اور کوئی درخواست اس کی زبان سے نہیں ہوتی اگر اس سے درویش یہ کہتا ہے کہ میرے تباہ ہونے کے طریقے کے موافق ذکر خدا کرو اس سے تم کو تسکین احساس ہوگی اور تمہارے قلب میں مسخوری پیدا ہو جائیگی جس سے تم خوب محنت کر کے روپیہ کماد گے اور قرضہ ادا کر دو گے تو وہ جواب دیتا ہے کہ جناب میں کچھ کر سکتا تو آپ کے پاس کیوں آتا میرے دل کو تو ہر وقت قرضہ کا فکر پرانہ رہتا ہے مجھے یہ جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ خود کچھ کروں آپ کا نام سن کر آیا ہوں ہزاروں کو آپ فیض پہنچا ہے آپ کی جنبش لب میں سب کچھ طاعت ہے دست غیب کا ایک عمل تبادیلچے یا کہ کیا کوئی نسخہ اگر آپ جانتے ہوں تو دیدیجئے درویش کہتا ہے کہ دست غیب کا عمل کر نہیں بھی محنت کرنی پڑے گی اور کہ کیا کا نسخہ آزمائے میں بھی درد ساری درکار ہے جب تم یہ کر سکتے ہو تو ذکر خدا کیوں نہیں کرتے وہ تو اتنا دشوار بھی نہیں ہے اس سے تم کو سب کچھ حاصل ہو جائیگا تو وہ جواب دیتا ہے کہ جناب ذکر خدا بہت پیڑھی کھیرے میرا سیاہ دل اس کی اہلیت نہیں رکھتا مجھ کو تو صرف عمل یا نسخہ درکار ہے مگر آپ نکل کرتے ہیں تو خیر میں جاتا ہوں کسی اور دروازہ کو کھٹ کھٹاؤں گا۔

ایشان ایک شخص روزگار کا طالب ہے یا تجارت کی ترقی چاہتا ہے یا بیماری سے تندرست ہونے کا خواستدگار ہے یا مقدمہ کی فتحیابی درکار ہے یا دشمن سے محفوظ رہنے کی غرض رکھتا ہے یا اعزاز کی ترقی و برتری چاہتا ہے یا محبوب تک سائی حاصل کرنے کی تمنا اسکو ہے۔

تو وہ اپنے ایک ہی مقصد کو درویش کے سامنے پیش کر کے اس کی محبت باطنی اور قوت رب
روحانی کی مدد مانگتا ہے۔ اس کو خدا کی محبت مطلق نہیں ہوتی وہ ذکر خدا کی طاقت کو چاہتا
بھی نہیں۔ اور اگر چاہتا ہے تو پکی بچائی روٹی چاہتا ہے اور خود ذکر خدا کی محبت نہیں
کرنی چاہتا۔

آپ یقین کیجئے کہ آج کل تمام آدمی ایسے ہی ہو گئے ہیں اور لاکھ آدمیوں میں شاید
ایک آدمی بھی طالب خدا بشکل نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ گو وہ
طساہرداری کے لئے ذکر خدا بھی کرتے ہیں مگر ان کے دل کو طمانینہ حاصل نہیں ہوتی۔
اور ان کے حساس مضطرب اور ان کے ارادے متزلزل رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دل میں
خدا کی مرکزی وحدت قائم نہیں ہوتی اور وہ صرف دنیا کی کسی غرض سے خدا کو یاد
کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس ایک غرض کی طلب میں بھی پوری یکسوئی سے خدا ان
کے سامنے نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت وہی غرض تصور میں رہتی ہے:

اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ مضطرب حواس کی عیبا کا لگیر ہوتی جاتی ہے اور دوسرا
یہ ہے کہ خود درویش بریاد ہو رہے ہیں۔ کیونکہ طالب خدا نہ ملنے کے سبب ان کو ذکر خدا
کے طریقے سیکھنے اور حاصل کرنے کا شوق نہیں رہتا اور وہ صرف لغو بارگاہے اور عیبتا
سیکھتے ہیں اور اسی جنجال میں ان کی عمریں تمام ہو جاتی ہیں:

میں نے ہندوستان کی ہر مشہور خانقاہ اور ہر مشہور درویش کو دیکھا۔ میں ممالک مصر
و شام و حجاز میں گیا اور وہاں کے مشائخ کو بھی نظر غور سے دیکھا ہر جگہ ایک ہی حالت
پائی ان میں اکثر دینا کے سرکرات ہیں اور دنیا داری کی نزع میں مبتلا پائے گئے۔ الا
ہا شاء اللہ اور اس کا سبب میرے ذہن میں یہی آیا کہ خرابیاں مریدوں اور طالبوں
نے پیدا کی ہیں کہ ان کی طلب صحیح نہیں ہے:

میں امیر شریعت اور کلیر شریعت کے مشہور عرسوں میں مشائخ کو دیکھتا ہوں

کودہ عملیات کی تجارت کرنے وہاں جاتے ہیں اور وہاں ان کو باقاعدہ دوکان داری کرنی پڑتی ہے وہ مریدوں کے غول کے غول ساتھ لے کر مرزا یا مجالس سماع یا جاتے ہیں تاکہ دوسرے بکھنے والے ان کی طسرت متوجہ ہوں۔ وہ مجمع عام میں ذکر و شغل کے حلقے کرتے ہیں تاکہ ان کو خدا رسیدہ سمجھا جائے۔ وہ سماع خانہ میں منتقلین کو رشتہ میں سے کو ایسی ممتاز جگہیں حاصل کرتے ہیں جہاں ان پر حاضرین کی نظریاں پڑیں اور ان کی جنس درویشی کا اشتہار ہو سکے۔ وہ اپنی مجلسوں میں دوسرے درویشوں کی عنایتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے مرید سوائے ان کے اور کسی پیر کے ان میں نہ چلے جائیں۔ وہ اپنے کمالات اپنی زبان سے خود بیان کرتے ہیں وہ فرضی عبادوں کو تیار کرانے میں جو ان کے سامنے آکر ایک چھوٹے سے اچھے ہو جاتے ہیں وہ دلاؤں کے ذریعے سے اپنی کرمتیں شہور کرتے ہیں وہ اپنے خلفا کو خفیہ تعین کرتے ہیں۔ کہ بیگوں میں مہر و نضر فات و کمالات کا ذکر کیا کریں؟

یہ سب کیوں ہے؟ اس واسطے کہ طالبوں کی طلب گراہ ہو گئی ہے اور خدا کی طلب لوگوں میں صحیح طور پر باقی نہیں رہی۔ جیسی رو میں دیے ہی فرشتے ہیں جیسے مرید ہیں دیے ہی پیر ہیں جیسے مقاصد ہیں دیے ہی ان کے حل ہیں؟

اگر درویش اور پیر ایسا نہ کریں تو اول تو خود ان کی روری جاتی رہے اور کوئی ان کو ایک کوڑی کو بھی نہ پوچھے دوسرے اولیاء اللہ کا یہ رہا سہا عقیدہ بھی لوگوں سے گم ہو جائے اور تصوف اور اہل تصوف کا نام و نشان باقی نہ رہے جو کچھ نظر آتا ہے براسے یا بھلا موجود تو ہے ایک عبادت ہی ہوئی کھڑی ہے؟

اگر چہ سارے دکھانے والا کوئی بڑا آدمی ہے تو تم اس کو دیکھتے کیوں ہو روشنی کو دیکھا اور راستہ چلو۔ کہ جو چراغ اور چراغ دکھانے والے کو دیکھتا رہتا ہے وہ راستہ نہیں چل سکتا بلکہ بھوکھا لگا کر پڑتا ہے۔

ہم ظاہروں کا مقصود خدا کا راستہ ہونا چاہئے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے رہنے
 ہو خدا کا راستہ تیلے ہیں یا نہیں۔ پس اس کے سوا ہم کو یہ مناسب نہیں ہے
 کہ ماویوں کے ذاتی چال چلن اور عیب و ثواب تلاش کرنے میں عمر برباد کرنا
 حاصل مقصد یہ ہے کہ اگر مریدوں میں خدا کی سچی طلب پیدا ہو جائے اور وہ یہ
 سمجھنے لگیں کہ ہم سب کا اصلی مقصود مرید ہونے سے یہ ہے کہ خدا کی محبت و الفت دل
 میں پیدا ہو اور پسیر کے ذریعے ہم اطاعت خدا کے ایک مرکز پر آجائیں۔ اور
 پیروں سے ذکر خدا کا طریقہ پوچھا جائے اور ذکر خدا کو ہی تمام مقاصد دنیا کا
 کفیل سمجھا جائے۔ کیونکہ درحقیقت ذکر خدا صحیح طریقہ سے کیا جائے تو قلب و
 احساس میں تسکین و اطمینان پیدا ہوتا ہے اور انسان کے غم و ارادہ میں قوت
 بڑھتی ہے جس سے وہ دنیا کی ہر شکل کو حل کر لیتا ہے اور تائید الہی اس کے مقصد
 دنیاوی میں پر زور کفالت کرتی ہے اور وہ کسی مراد سے محروم نہیں رہتا۔ تو
 چند روز میں اچھے اور کامل درویش بھی دستیاب ہونے لگیں اور مریدوں کا بھی
 بیڑا پار ہو جائے۔

میں ذاتی مشاہدات اور بزرگوں کی تعلیمات کی بنا پر پورا یقین رکھتا ہوں
 کہ ذکر خدا میں یہ طاقت ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقہ پر کیا جائے تو اولاد کی نعمت
 بھی مل جاتی ہے اور مقدمات بھی نسخ ہو جاتے ہیں۔ بیماروں کو تندرستی بھی
 حاصل ہو جاتی ہے قرعے بھی ادا ہو جاتے ہیں روزگار اور معاش میں بھی
 کشائش ہوتی ہے۔ اعزازی بھی ترقی کرتا ہے محبوب و مطلوب مجازی بھی حاصل
 ہو جاتے ہیں۔

جب تمہارے دلوں میں ذکر خدا اپنا گہر تالینا ہے تو تمہارے ہر کام اور ہر
 کوشش میں تائید ربانی ہوتی اور تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے تمہارا ہر عمل

اور ہر وظیفہ موثر ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی نعمت تو تسکین حساس کی نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی ذکر خدا کرنے سے تمہارا دل اتنا قوی ہو جاتا ہے اور تمہارے حواس باطنی اور ظاہری میں اتنی توانائی آجاتی ہے کہ تم دنیا کے افکار کو بیچ سمجھنے لگتے ہو۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تم سراییمہ اور مضطرب نہیں ہوتے اور دل میں توکل اور خدا کی مرضی پر رضامند رہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر تم مقررہ ہو تو ذکر خدا کی قوت تم میں بہت دیتی ہے اور تم سعی اور رزق حلال کی طلب میں آگے بڑھتے ہو اور کفایت شعاری اختیار کر کے ادائیگی قرض کا مستعدارادہ تم میں پیدا ہو جاتا ہے :

تسکین حساس ایسی دولت ہے جس سے تم ہر مشکل مقدمہ اور ہر ظالم دشمن کی پروا نہیں کرتے اور جس دل میں اطمینان کا استقلال ہو تا ہے وہ ہر دشواری کو فتح کر لیتا ہے اور وہ مستحیہ ہے کہ یا تو وہ مقصود اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور یا اس ناکامی سے اسکو کچھ صدمہ نہیں ہوتا اور وہ شکست کی حالت میں بھی مطمئن رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج خدا کی یہی مرضی تھی جو میں ناکامیاب رہا مگر کل ضرور کامیاب ہوں گا۔ کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں اور جس کے ساتھ خدا کی قوت ہو وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے موجودہ زمانہ اضطراب میں ہر شخص نئی طرح کا طریقہ تسکین بخیز کر تا ہے کوئی کہتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے اجتماع سے یہ اضطراب دور ہو گا کوئی کہتا ہے ہندوستان کے اقوام کے متحد ہونے سے اس پریشانی کا سدباب ہو سکتا ہے کسی کی صلاح ہے اہل جبر و جور سے ترک تفرقات میں اس مرض کی دوا ہے کسی کی زبان پر دے ہوئے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ مذہبی پابندی سے ان مصیبتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے :

میں کہتا ہوں یہ سب باتیں فروعات ہیں اور ان سب میں جزوی فائدے ہیں
اصلی فائدہ ذکر خدا میں ہے۔ اگر وہ صحیح طریقہ سے کیا جائے اور دل میں خدائی محبت اور
خدا کی موجودگی کا یقین ہو جائے۔

جو لوگ صرف زبان سے مذہبی پابندی کا راگ گاتے ہیں ان کو یہ بھی تو
دینا نا چاہیے کہ وہ پابندی کو کچھ ہو دہلی کے جلسہ محبت علم نے فیصلہ کیا کہ داڑھیاں کھی
جائیں اور اسپر لوگوں نے عمل بھی شروع کر دیا۔ لوگ خوش ہوئے کہ مذہبی پابندی
کا وقت شروع ہو گیا۔ داڑھی بلیک مسلمان ہونے کی علامت ہے مگر مسلمان ہونا
نہیں ہے۔ دل کی داڑھیاں تو شیطان روز منڈتا ہے چہرے کی داڑھیاں
برہمن کی تو بیجا حاصل ضرورت اس کی ہے کہ دل میں خدا کی عظمت ہے اور یقین
حاصل ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ایک سکنت ڈک کو بھی ہم سے جدا نہیں ہونا اور
ہم ایک لمحہ کو بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے ہمارا رترو لیوشن خدا کے پاس بلنا چاہو
کوئی دینا کی سلطنت میں قابل نہیں ہے جس کو ہم مخاطب کریں:

میں مانتا ہوں کہ دینا طلبی کی جس قدر مثالیں اوپر بیان کی گئیں ہیں
وہ نئی نہیں ہیں۔ ہر زمانہ میں درویشوں کے پاس اکثر طالبین دنیا بھی آتے تھے
اور مقاصد بھی عموماً اسی قسم کے ہوتے تھے جو آج کل ہوتے ہیں اور بزرگان دین
صبر سے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص طلب خدا کے لئے نہیں آتا۔

جبکہ اس کا بھی استوار ہے کہ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ
اپنے گرد و پیش کے ذاتی حالات سے متاثر ہوا کرتا ہے اور خدا کی ضرورت اس کو اکثر
ذاتی اغراض دینا کے لئے عموماً ہوا کرتی ہے اور یہ بات بالکل انہی پر دل ہے کہ
انسان خدا کو محض اسلئے یاد کرے کہ وہ خدا ہے۔ کیونکہ خدا نے ضروریات دینا کو پیدا
صرف اس لئے کیا ہے اور ان کو انسان نے ساتھ لگایا اسی واسطے ہے کہ وہ ان

کے ذریعے سے مجھ تک آئے اور اسکی حس تمیز کا امتحان ہو:

مگر ان باتوں کے باوجود میرا کہنا یہ ہے کہ راستہ سیدھا اختیار کیا جائے یعنی ہر خدا پرست اپنی اغراض دنیا کیلئے بھی صحیح طریقہ سے خدا کو پکارے اور اپنے دل کو اس کی یاد اور اس کے یقین و جود سے مطمئن اور منتقل بنائے:

یہ کام مشائخ کا ہے کہ وہ اپنی دنگلنے والی حیثیت کو شناخت کریں۔ کہ زمانہ ان کی بربادی کے درپے ہو اور ان کی مذکورہ دنیا میاں رفتہ رفتہ ان کو بے اثر کر رہی ہیں جن سے اندیشہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ بالکل مہنامہ چاہیں گے اور بہت کم دلوں میں ان کی وقعت باقی رہے گی اس لئے ان کو چاہئے کہ خود بھی خدا اور ذکر خدا کا راستہ سیکھیں اور اپنی باس آئینا لے لوگوں کو بھی بتائیں کہ دنیاوی حاجات کی تکمیل کا صحیح راستہ یہ ہے کہ خدا اور ذکر خدا کو دل میں جگہ دو۔ زمانہ گذشتہ میں سبھی اغراض دنیا کی طلب کا یہی حال تھا مگر مشائخ اپنی اغراض کی تکمیل کے ذریعے طالبین کو خدا کے راستہ پر لگا لیتے تھے اور یہ اندھیر نہ تھا جو آج کل ہے۔ جن مشائخ نے کہا ہے کہ ہم کو خدا کا طالب نہیں متنا ان کا مطلب یہ ہے کہ خالص طلب خدا کے لئے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ یہ مطلب نہ تھا کہ اگر ہم ان کو اغراض دنیا کے حصول کے لئے ذکر خدا تعلیم کرتے ہیں تو وہ ان کی تکمیل کے لئے کانوں پر ہاتھ دھر کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں:

اے لوگو! خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم کو رزق دے گا۔ وہ تم کو اولاد دیگا وہ تم کو عزت دار بنائے گا۔ وہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ وہ تم کو دشمنوں کے حملہ سے محفوظ رکھے گا۔ وہ تمہارے ہر کام میں پوری کار سازی فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ تم بھی اس دنیا کے طریقوں کے موافق جائز طور پر سعی و جستجو کرو اور خدا کے دیئے ہوئے دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں سے کام لو اور سعی و محنت میں

کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرو اور اس کی یاد دہانی کر کے اپنے حواس اور قلوبے ارادی کو مضبوط رکھو اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو تسکینِ احساس کی قوت بھی ملے گی اور تمہاری سب مرادیں بھی پوری ہوں گی :

تسکینِ احساسِ اطاعت سے

اب میں ذکرِ الہی کے ایک دوسرے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تسکینِ احساس کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کا نام اطاعت ہے :

اطاعت کو بطور ذکرِ الہی سے کچھ تعلق معلوم نہ ہو گا مگر حقیقت یہ ہے کہ ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں جو اذکار و اشغال آگے جا کر بیان کئے جائیں گے وہ کبھی بھی استقلال سے عمل پذیر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ذکر کے دل میں مرکزِ اطاعت قائم نہ ہو۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو روحانیت والے ہوں ان کی اطاعت کرو جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اطاعتِ خدا اطاعتِ رسول پر منحصر ہے اور اطاعتِ رسول اطاعتِ اولی الامر پر انحصار رکھتی ہے :

عدمِ اطاعت سے اضطراب :- آج کل دنیا میں اطاعت ہی کے اٹھارے اضطراب عام پیدا کر دیے ہیں ہر ملک اور ہر قوم سے اطاعت کا مادہ سلب ہو رہا ہے۔ بیباکیت کی اطاعت سے کلنا چاہتا ہے۔ بیوی شوہر کی اطاعت سے تیز ار نظر آتی ہے۔ شاگرد و شاہ کی اطاعت کو احمق پن تصور کرتے ہیں نوکر آقا کی اطاعت سے شکستہ جاتے ہیں اور رعایا بادشاہوں کی اطاعت سے نکل جانے کو آزادی سمجھتی ہے۔

اگرادی بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ دنیا میں کوئی نعمت آزادی سے بڑھ نہیں ہو گی جس کی نادی کی
 آنکھ حل ہی ہو وہ درحقیقت آزادی نہیں ہے بلکہ نفس اور خواہشات ذاتی کی ناجائز غلامی ہے۔
 بے اطاعتی کا یہ وبال یورپ سے یہاں آیا ہے خصوصاً ہندوستان
 میں تو انگریزوں کی قوم اس کو لائی ہے پہلے ہم لوگ ماں باپ کی اطاعت کیا
 کرتے تھے اور استاد کو تو باپ اور پیر کی برابر سمجھا جاتا تھا عورتیں اپنے خاوند کو
 مجازی خدا تصور کرتی تھیں۔ انگریزوں نے اسکول جاری کئے اور ان کے
 ایسے قواعد بنائے جس سے استاد کی حرمت بالکل مٹ گئی اور شاگردوں نے
 استاد کو اپنا توکرا اور غلام سمجھنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکے پہلے تو استاد
 کے گستاخ ہوئے پھر ماں باپ کی اطاعت کو انھوں نے اسی تعلیم کے طفیل
 خیر باد کہا اس کے بعد پیر اور دیگر بزرگوں کی اطاعت ان کے دلوں سے نکل گئی
 یورپ نے یہ سمجھا ہو گا کہ ہم نے یہ طریقہ جاری کر کے ہندوستان کی قدیمی
 اور خراب تہذیب کو برباد کر دیا اور اس کی جگہ ہماری تہذیب لوگوں کے خیالات
 میں سرایت کر گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلا جو دوسروں کے واسطے کتنا کھودنے
 والے کو ملا تھا۔ کہ وہ خود اس میں گر پڑا تھا یعنی ہندوستان کی لڑکے ایسے بے
 اطاعت ہوئے کہ اپنے حاکم کی اطاعت کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ اور آج کل بے اطاعتی
 نے جو کچھ نثرابیاں ڈال رکھی ہیں وہ کسی کی نظر سے مخفی نہیں ہیں کہ ہر شخص اطاعت
 سے آزاد ہونے کے لئے مضطرب نظر آتا ہے۔

دنیا کے ہر ملک میں یہی حال پیش آ رہا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ ہڑتالیں ہو رہی
 ہیں نوکروں کی بے اطاعتی ہے اور عورتیں اپنے شوہروں پر طلاق کے مقدمات
 دائر کر رہی ہیں یہ بھی بے اطاعتی کا برا نمونہ ہے۔ رعایا حکومتوں کے خلاف سرکشی
 کر رہی ہے اس میں بھی یہی بے اطاعتی کا دخل ہے۔

پس اس اضطراب عام سے اگر کسی کو تسکین مطلوب ہو تو فوراً ایک جائز مرکز اطاعت اختیار کر لینا چاہئے اور قرآن کے حکم کے بموجب خدا و رسول اور روحانیت والوں کی اطاعت کا مرکز تو بہت جلد تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اصلی تصوف پر حقیقی معنوں پر عمل کرتے ہیں وہی سچے معنوں میں روح والے ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت حکم خدا کے بموجب ہر مسلمان پر واجب ہے خصوصاً جو مسلمان کسی شیخ کے مرید ہیں ان کو تو لازمی طور سے اپنے پیر کی اطاعت درجہ کمال پر کرنی ضروری ہے تاکہ وہ پیر کی اطاعت کے ذریعہ سے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں اور رسول کی اطاعت ان کو اطاعت خدا کے مرکز تک پہنچا دے۔ کیونکہ پیر خدا و رسول کے احکام کی تعمیل کرانے کو عہد و وصیت لیا کرتا ہے۔ اگر کسی اطاعت پوری طرح سے کی جائے گی تو خدا و رسول کی اطاعت کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں خدا و رسول اور اولوالاہم کی اطاعت کو ایک ہی سلسلہ میں درجہ واریات کیا گیا ہے۔

میں نے اس مضمون کی بنیاد اسی پر رکھی ہے کہ ذکر الہی سے تسکین حساس حاصل ہوتی ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ ذکر الہی مکمل طریقہ سے عمل میں نہیں آ سکتا جب تک کہ پیر کی اطاعت کامل طور پر مریدوں میں رائج نہ ہو۔ اگر اطاعت کا مرکز مریدوں میں قائم ہو جائے تو ان کے تمام اضطرابات دینی و دنیاوی میں تسکین نامہ پیدا ہو جائے گی۔

پیروں ہی پر منحصر نہیں ہے جو شخص کسی مادی اور رہنما کی اطاعت کرے گا وہ ضرور تسکین حساس کی نعمت حاصل کرے گا۔

میں اس شبہ کو دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اطاعت کی اس نعمت میں

سیاسی اطاعت میرے پیش نظر نہیں ہے اور سیاسی بے اطاعتی کا ذکر محض کمیتوں کے طور پر کیا گیا ہے :

تلقین درویشی میں ضرورت تبدیلی!

ذکر الہی کے طریقوں کا بیان کرنے سے پہلے میں حضرات مشائخ ہندوستان سے ایک ضروری عرضداشت کرنی چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ زمانہ ایسا آیا ہے جس میں درویشی کی تلقین کا طریقہ فروعیات میں قدرے بدل دینا ضروری معلوم ہوتا ہے :

ایک زمانہ تھا کہ میں نے صوفیوں کی انجمن حلقہ نظام المشائخ کے نام سے قائم کی تھی اور میں مشائخ کو سیاسی طریقہ کے ایک ضابطہ اور ضمرانہ میں منضبط ہونا ضروری سمجھتا تھا مگر دس سال کے تجربہ نے میرا یہ خیال بدل دیا اور مجھ کو معلوم ہو گیا کہ جو انجمنیں اس ملک میں قائم ہوتی ہیں یہ انگریزوں کی غلط تقلید ہے یعنی یہ انجمنیں انگریزوں کی تقلید اچھی باتوں میں تو نہیں کر سکتیں اور برائیاں اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کچھ اخلاقی نتیجہ بھی نہیں نکلتا اس واسطے اب میں اس کے تو سراسر خلاف ہوں کہ صوفی اپنی کوئی انجمن بنائیں اور ریزولیشن پاس کیا کریں کیونکہ ان کا یہ کام ہرگز نہیں ہے نہ ان کو انجمن کے ذریعہ کسی مرکز کے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مرکز پہلے ہی سے بنے ہوئے ہیں اور ہر سلسلہ و خانوادہ ان کا مرکزی دارالاجتماع ہے :

البتہ یہ ضرورت ہر اعتبار سے قابل توجہ ہے کہ مشائخ اپنی تلقین کے طرز عمل کو ذرا آج کل کے موافق بتائیں مگر صرف فروعیات میں یعنی اصول کو اسی حال قدر یکم پر رکھنا چاہیے۔

میں مشائخ کو تبتانا چاہتا ہوں کہ ان کی حالت ایک طبیب اور ایک بادشاہ کی سی ہے۔ پس جس طرح طبیب ہر موسم اور ہر مزاج کے حسب حال علاج کا طریقہ بدلتا رہتا ہے یا جس طرح بادشاہ حالات کے بموجب نئے نئے قوانین تیار کرتا ہے اور پرانے قوانین منسوخ کر دیتا ہے اسی طرح مشائخ کو بھی کرنا چاہئے جو روحانی طبیب ہیں اور مذہبی حاکم ہیں :

وہ تبدیلی کس قسم کی ہو :- میری دانت میں ترک دنیا کی تلقین سے زیادہ غور طلب ہے۔ مشائخ نے ترک تعلقات دنیا پر جس قدر زور دیا تھا وہ کوئی خانہ ساز حکم نہ تھا۔ بلکہ قرآن شریف اور احادیث کے متواتر احکام کی بموجب یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور اس پر زیادہ تاکید اس زمانہ میں شروع ہوئی تھی جبکہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ زوروں پر تھا اور دولت و دنیا ایک سیلاب کی طرح ان کے قبضہ میں آرہی تھی۔ اس وقت مشائخ نے ضروری سمجھا کہ ترک تعلقات دنیا کی ہدایات شد و مد سے کریں تاکہ مسلمان دولت کی فتنہ میں خدا کو بھول نہ جائیں :

مگر اس وقت بھی ان کی نصیحت یہی ہوتی تھی کہ دولت سے محبت نہ بڑھاؤ اور محض اسی کے غلام نہ بنجاؤ اور کوئی بزرگ یہ نہ فرماتا تھا کہ دولت کا حاصل کرنا حرام و ناجائز ہے اگر ایسا حکم دیا جاتا تو حصول دولت کا یہ میلان عام ہرگز ترقی نہ کرتا :

آج کل ہم یہ حیثیت قوم کے مفلس و نادار ہو گئے ہیں اور رزق کی تنگی نے ہم سب کو پر آگندہ خاطر کر دیا ہے اور عبادت رب میں فوق کی کمی بھی اسی افلاس عام کے سبب بڑھ گئی ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ مشائخ بجائے ترک دنیا کے ہر مرید کو نصیحت کریں۔

کہ جائز روزی اپنی محنت سے کماد اور کوئی شخص کماتر ہے کیونکہ وقت ایسا کتنے والا ہے کہ ہر شخص قانوناً مجبور کیا جائے گا کہ اپنی روزی خود کم کر کے اپنے والا زمانہ کسی شخص کو تارک دنیا اور بیکار نہ رہنے دیگا۔ لہذا عقلمندی یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے تیار ہو جائیں اور قانون کے جبر کا شکار نہ بنیں جس سے ہم کو طرح طرح کی ذلتیں برداشت کرنے کا اندیشہ ہے۔

خود مشائخ بھی محنت سے روزی کمائیں۔ میں شاید ایک برطی گستاخی کروں گا اگر حضرات مشائخ سے یہ عرض کروں کہ خود ان کو بھی محنت و مشقت سے اپنی روزی حاصل کرنی چاہئے۔ مگر یہ گستاخی انہیں ہے بلکہ آنے والے منظرہ کی اطلاع ہے کیونکہ اگرچہ میں اس کا خوف تو انہیں کرتا کہ بولشویک حکومت یہاں ہو جائے گی۔ لیکن یہ اندیشہ یقینی ہے کہ ہندوستان میں بولشویک خیالات ضرور پھیل جائیں گے اور یہاں آئندہ زمانہ میں حکومت کا طریقہ انہیں قبول ہوگا اور بولشویک اصول میں یہ بات اصل ہے کہ کوئی شخص کماتے ہوئے پادریوں کو بھی کماتیں سزا دیتے اور ان کو بھی روزی کمانیکے لئے جبراً محنت دیتے ہیں تو کیا مشائخ ہندو اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور ان کو یہ نہ کہا جائیگا کہ وہ بھی کوئی کام کریں اور اپنی روزی محنت و مشقت سے کمائیں۔

اس سیاسی اندیشہ کے علاوہ مذہب اور طریقہ بھی مشائخ کو اپنی روزی خود کمانی چاہئے۔ مسلمانوں کے ابتدائی زمانہ میں ہر صوفی بزرگ کوئی نہ کوئی پیشہ کرتے تھے۔ چنانچہ لوہار، بڑھئی، رسی بٹنے والے، بزاز، قصاب وغیرہ پیشہ کے صداما لیا اللہ گرز چکے ہیں۔ بعد کے زمانہ میں یہ پیشہ وری اس واسطے باقی نہیں رہی کہ دولت کی کثرت اور فتنوں کے ہجوم نے مشائخ کے فرائض ہدایت کو اس قدر مٹھا دیا تھا کہ وہ خود محنت کر کے روزی کمانے کا وقت نہ پہچا سکتے تھے اس کے علاوہ خلقت کی طرف سے ان کی خدمت اور امداد اس

کثرت سے ہوتی تھی کہ ہر درویش معاش کی طرف سے ملٹن رہتا تھا اور اس کو آج کل کی طرح مریدوں سے روپیہ وصول کرنے کے لئے طرح طرح کے ناجائز چیلے نہ کرنے پڑتے تھے:

اگر شائع کسب معاش کے لئے تجارت یا صنعت و حرفت کے کام شروع کر دیں گے تو خدا کے سامنے بھی ان کی غت ہو گی اور مریدوں میں بھی ان کی وقعت بڑھے گی۔ اور یہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی جو آج کل ان میں کسب زر کی وجہ سے پائی جاتی ہے کہ وہ مریدوں سے روپیہ لینے کے لئے ناروا کام کرتے ہیں اور اس سائن کے ضمیر و احساس کو تکلیف دہتی ہے۔ اگر انھوں نے میرے کھنے پر توجہ فرمائی تو چند روز میں ان کو تسکین حساس کی نعمت حاصل ہو جائے گی اور ان کے مرید بھی ان کی تقلید کر کے اس نعمت سے مالا مال ہو جائیں:

ریاضات و مجاہدات میں تبدیلی:۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ عہد قدیم میں جو طریقے ریاضتوں اور مجاہدوں کے رائج تھے ان میں بھی قدرے تبدیلی ہونی چاہئے اور وہ یہ ہے کہ زیادہ روزے نہ رکھوائے جائیں اور ترک حیوانات پر زیادہ اصرار نہ کیا جائے کیونکہ لوگوں کی جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے اور افلاس عام نے ان کو اذ حد تاوان کر دیا ہے روزہ اور ترک حیوانات کا مجاہدہ ان کو فائدہ کی جگہ نقصان پہنچائے گا کیونکہ ان مجاہدات کی ضرورت اس واسطے پڑتی تھی کہ لوگوں کے بدن میں خون کثرت سے ہوتا تھا اور وہ عمدہ عمدہ غذا میں کھاتے تھے اب نہ بدن میں خون رہا ہے نہ اچھی غذا میسر آتی ہے۔ اچھی کیا جیڑی غذا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی۔ اور قدرتا ہر شخص مجاہدات اور ریاضات میں مبتلا ہے آجکل تو یہ طریقہ مناسب ہے کہ

ذکر الہی کرنے والوں کو پوری مگر سادہ اور زود فہم غذا ملے تاکہ وہ ذکر الہی اطمینان و سلامتی حواس سے کر سکیں۔

وحدت وجود کے قال میں تبدیلی: سب سے بات مجھے یہ کہنی ہے کہ وحدت وجود کے قال کو ذرا محروم و کیا جائے کیونکہ بے طبعی کا دور ہے اور عوام اس کے فہم سے قاصر ہیں اور تباہی و توحش اسی قال کے پردے میں صد ہا قسم کی آوارگیاں کر کے وروشی کو بدنام کرتے ہیں۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کل میرے مضامین میں بھی وحدت وجود کا قال زیادہ ہوتا ہے مگر تمنا صرف شاہی اور کنگلے کرنا ہوں کیونکہ اسکو علم ادب میں جذب کرنا اور نئی روشنی کے دماغوں کو اس سے آشار کھنا بہت ضروری اور مفید ہے میں نے سبھی تحریروں کو ایسے قال سے بچانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جو دائرہ انشاد داری سے آگے بڑھ کر ذہنوں اور دماغوں کو خراب نہ بنے یا ہر چیز کو خدا کہنے کے الجھاؤ میں ڈال دے اور آئندہ بھی جب تک زندگی ہے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط کو پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ وحدت وجود کے مسئلہ کو عام فہم طریقہ سے علمی طور پر لکھا جائے اور میں اسکی ضرورت بھی محسوس کرتا تھا۔ مگر میرا خیال ہے کہ جب تک عربی علوم کا عام رواج نہ ہو اور لوگ مذہبی تعلیم سے زیادہ واقف کار نہ ہوں اس قسم کے مضامین خلقت کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تاہم میں نے عام فہم مثالوں کے ذریعہ سے تھوڑا سا ذکر وحدت وجود کا بیان کیا ہے تاکہ عقائد کی بنیاد درست ہو جائے۔

**جس نے ہمراہ دوست کو سمجھ کو مان لیا
اُسکے حواس بھی مضطرب نہ ہوئے**

قرآن شریف کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانیت حاصل ہوتی ہے اور

کے ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اسماء ذات و صفات کو زبان سے پڑھا جاوے اور دل میں اور تمام رگوں اور چٹھوں میں اسکی یاد کی کیفیت جذب کی جائے اور دوسری یہ کہ بطور فلسفہ کے اللہ کی ذات و صفات کو سمجھا جائے خصوصاً انچو وجود اور خدا کے وجود کے تعلق باہمی کو معلوم کیا جائے۔

سیری دلالت میں یہ آخر کار ذکر یعنی خدا کو بطریق فلسفہ و تصوف کے سمجھنا بنیادی چیز ہے اور اچھی طرح سمجھ میں آجائے تو زبان کی ذکر الہی سے بھی زیادہ مؤثر ہے اس واسطے میں اسکو ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

ذات :- ایک ہستی مطلق ہے جس کو واجب الوجود کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ غیر اجزاء کے کل ہے۔ وہ سب کو محیط ہے۔ لیکن خود احاطہ سے باہر ہے وہ کسی علم میں نہیں سما سکتی۔ وہ کسی قید میں نہیں آسکتی اس میں زوال و تغیر نہیں ہے۔

سب چیزیں اسی سے موجود ہیں۔ مگر وہ کسی سے موجود نہیں ہے اور زمین و آسمان میں اس کے سوا اور کچھ بھی اس کے غیر نہیں پایا جاتا۔ اس واسطے بس وہ ایک ہی ہے اور کوئی اسکا شریک نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوئی نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ مگر اس کی شناخت بغیر ناموں اور صفتوں اور ان کے مظاہر کے محال ہے اس

واسطے صفات و اسماء کا عرفان مقدم ہے۔

صفات :- جب وہ ہستی مطلق مرتبہ ظہور میں کسی خاص تجلی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے تو اسی نشان ظہور کو صفت کہتے ہیں۔ مثلاً جب مخلوق ظاہر ہوئی تو معلوم ہوا کہ ذات کی صفت خالق نے تجلی کا جلوہ دکھایا۔

ذات کی بے شمار صفات ہیں مگر وہ سب ذات سے جدا اور غیر نہیں ہیں۔ گوہر صفت دوسری صفت سے اور ذات تمام صفات سے جدا اور علیحدہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں سب ایک ہی ہیں۔ جدائی بالکل نہیں۔ مثلاً پھول کی خوشبو

اس کی صفات جو ہمیں کی ہوا کو معطر کر رہی ہے مگر وہ پھول کی ذات سے جدا نہیں
کہی جاسکتی ہے

اور من دین دروے چوں بُو بگلآپ اندر!

جس طرح ذات قدیم ولا زوال ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم و
ازلی و بے زوال ہیں۔ نہ ذات کا اور ال حقیقی ممکن نہ صفات کا۔

ذات میں وحدت ہے اور صفات میں گونا گوں کثرت۔ مگر چونکہ صفات ذات
سے جدا نہیں ہیں اس لئے ان کی کثرت بھی صرف دید و شنید کی ہے۔ در نہ وحدت
ہی وحدت ہے۔

ہمہ او سمت :- اسی کو کہتے ہیں کہ سب کچھ وہی ایک ذات ہے اسکے سوا اور غیر
کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے ذات بختا کے غیر نہیں ہے جیسا کہ قرآن شریف
میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَیْطٌ اور وہ اللہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

اور دوسری آیت میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی
تم کہیں بھی ہو اور تیسری آیت میں ہے أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجْهُ اللَّهِ رَاقِبُكُمْ
بھی دیکھو اللہ کی ذات اُدھر ہی موجود ہے۔

تعیینات و تنزیلات :- صوفیوں کی اصطلاح میں الفاظ تعینات تنزیلات اکثر
بوجے جلتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ موجودات کی یہ جس قدر شکلیں اور صورتیں
نظر آتی ہیں۔ یہ ذات کی صفات اور ان کی تجلیات کے جلوے ہیں۔ مگر ان کی
صلیت بغیر ذات و صفات کے پر توہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔

مثلاً ایک دُورے میں چند گرہیں لگی ہوئی ہیں ان گرہوں کو دُور نہیں کہتے ہیں
بلکہ ان کی شکل و صورت کے سبب گرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں حالانکہ گرہ کے
اندر سوائے دُورے کے اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔

پس اس گرہ کو یقین کہیں گے۔ جب گرہ لگ گئی تو گرہ ہے اور کھل گئی تو دُور ہے۔ گرہ کو دُور نہیں کہتے اور صرف دُورہ کو گرہ نہیں کہہ سکتے۔

یامثلًا لوہے کو پگھلا کر ایک قلم بنائی اور دوسری تلوار بنائی اب قلم و تلوار جن صورتوں کا نام ہے ان کے اندر سوائے لوہے کے اور کوئی چیز موجود نہیں اور یہ ان کی شکل یقین ہے مگر انکو لوہا نہیں کہتے اور جب تک شکلیں قائم ہیں قلم اور تلوار ہی کہتی ہیں یا مثلاً برف کی صورت ہے کہ اسکی حقیقت میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہی مگر جب تک برف کی شکل قائم ہے پانی اسکو نہیں کہتے۔

اسی طرح تمام موجودات کی شکلوں اور صورتوں کو تعینات کی نظر سے دیکھنا چاہیو کہ اگرچہ وہ ذات الہی سے جدا اور غیر نہیں ہیں مگر جنہاں کی صورتیں قائم ہیں اور تعینات کی قید میں ہیں ان کو ذات الہی نہیں کہہ سکتے اور یہ کہنا سمجھنا مشترک ہے۔

کتاب میں جو حروف سیاہی سے لکھے جاتے ہیں ان میں سیاہی ذات ہے اور حروف کی شکلیں صفات ہیں کہ صفات ذات سے جدا نہیں یعنی کوئی حرف سیاہی کے سوا اپنی غیر حقیقت کچھ نہیں رکھتا۔ مگر شکل یقین کے سبب ہی پڑھنے میں آتی ہے پس جب ایک اصلیت و حقیقت سے مختلف قسم کی صورتیں نمودار ہوتی ہیں تو ان شکلوں کو تعینات کہتے ہیں اور جب کسی اعلیٰ حقیقت کی شکلیں ادنیٰ درجہ میں تقسیم ہونے لگتی ہیں تو ان کو تنزلات کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی اس حقیقت کا ظہور اشکال تنزل میں ہو رہا ہے۔

مثلاً ہوا ایک اعلیٰ حقیقت ہے حرارت آفتاب زمین کی رطوبت کو ہوائی اجڑے کی شکل میں زمین سے فضائے آسمانی میں لیجاتی ہے اور پھر پانی بنا کر زمین پر برساتی ہے اور وہ پانی کھیتوں میں بھی جاتا ہے اور گندی موریوں اور نالیوں میں بھی جاتا ہے پس اسکی حقیقت اعلیٰ نے جب شکل یقین یعنی اجڑے کی صورت اختیار کی تو پانی بننا اسکا

تزل ہے اور پھر برسا اور زمین پر رواں دواں پھر نادوسرے تزلات ہیں :
یہ سب مجازی مثالیں ہیں اس ذات حقیقی کی کہ وہ بھی لغیبات و تزلات ہیں اسی
طرح اپنی صفات کی تجلیات دکھایا کرتی ہے اور اپنی تعینات و تزلات کے اس
کائنات کا یہ تمام کارخانہ گھاگھی سے چلتا نظر آتا ہے :

فہم ہمہ اوست میں تسکین حساس :- حاصل مقصد یہ ہے کہ جہاں ذات الہی
کی وحدت تامہ کا یقین کر لیتا ہے اور اس کو اپنے وجود کی حقیقت اور تمام کائنات
اور اسکی خوشیوں اور تکلیفوں کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ کسی دنیادی صدمہ
بھی پریشان نہیں ہوتا اور اسکو کوئی آفت بھی پراگندہ خاطر اور مضطرب الحواس
نہیں کر سکتی اور وہ اپنے وجود کو ان فانی اور بے اصل خوشیوں اور تکلیفوں سے
ایک اعلیٰ و برتر درجے پر توجہ تصور کر کے ہر وقت لذت تسکین و سرور سے شاد کام رہتا ہے
فہم ہمہ اوست فضل الذکر ہے :- کیونکہ فضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ فرمایا گیا ہے
اور بغیر عقیدہ ہمہ اوست کے اس کلمہ کے ذکر کی اصلیت ذہن پر طاری نہیں ہوتی :

جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس موجودات و محسوسات کے عالم میں ذات واحد
کے سوا اور کچھ بھی موجود نہیں ہے اور موجودات کی یہ سب صورتیں اسی ایک ذات
کی صفات کے جلوے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اسکی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں
کوئی الہ مگر اللہ یعنی ایک اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے :

زبان سے لفظوں کا پڑھ لینا اور گن گن کر اللہ کا ذکر کرنا بغیر اس فہم کے اور یقین کے
مداہمہ بیکار ہے :

گفتن و تمہیدن :- گم گم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وحدت وجود فہمید یعنی سمجھنے اور
اپنے حس یقین پر طاری کرنے کی چیز ہے۔ کہنہ اور بے سمجھے کہتے پھرنے کی چیز نہیں ہے
جیسا کہ اہل بعض جاہل درویش نالوک کہتے پھرتے ہیں کہ یہ بھی خدا وہ بھی خدا

تم بھی خدا - ہم بھی خدا کہ جو پہچان جاتا ہے اسکی زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کو
 حس جبروت اور ذوق مشاہدہ مزید میں زبان سے کچھ کہنے کی فرصت ہی نہیں ملتی :-
ناسوت :- اسی سلسلہ میں ضرورت ہے کہ لاہوت و جبروت و ملکوت و اسموت
 کی حقیقت بھی تھوڑی سی بیان کر دیجئے کیونکہ یہ الفاظ اکثر صوفیوں کی بول چال
 اور ان کی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ذکر الہی سے پہلے انکا سمجھنا ضروری تاجی
 پہلے **ناسوت** ہے جو ہمارے اس موجود محسوس نظر آتا ہے عالم کا نام ہے اور
 اس عالم ظاہر کی زبان و اصطلاح میں جو کچھ کہا جائے اسکو ناسوت کی زبان کہنا چاہیے
ملکوت :- ناسوت کا باطن ملکوت ہے یعنی عالم ظاہر کے بطون کو ملکوت کہتے
 ہیں - جو عالم ناسوت کے قریب متصل ہے - ناسوت کے عالم سے جب عروج ہوتا
 ہے تو پہلے ملکوت کا منظر سامنے آتا ہے - ذکر و فکر کو قطع جو ناسوت میں استعمال
 کئے جائیں پہلے ملکوت میں پہنچاتے ہیں اور انسان اپنی حمد و ذکر کا بطون مشاہدہ کرنا
جبروت :- اسکے بعد ملکوت کے بطون کا ظہور ہوتا ہے اور اسکو جبروت کہتے ہیں
 گویا یہ ناسوت کا تیسرا درجہ اور ملکوت کا باطن ہے یہاں اپنے وجود کی پوری اور
 خود بخود شناسائی ہوتی ہے اور ناسوت و ملکوت کو درجہ اس عرفان کے ماتحت
 دکھائی دینے لگتے ہیں :-

لاہوت :- پھر جبروت کا باطن نمودار ہوتا ہے جس کا نام لاہوت ہے یہاں
 اپنی حقیقت تعین کا صرف حس باقی رہتا ہے ورنہ ذات الوہیت کو سو کچھ باقی نہیں رہتا
ہماہوت :- لاہوت کا بطون ہماہوت ہے یہ وہ درجہ ہے جہاں نہ اپنی خبر رہتی
 نہ خبر کا حس رہتا ہے - نہ ہمہ کا نشان نظر آتا ہے نہ ادست کی ضرورت باقی رہتی ہے
 اس کی حقیقت جاننے کو نہ لفظ کام دیتا ہے نہ کوئی فہم بس ہی کہ دنیا کافی ہے کہ وہ تمام ہے
 مثلاً لیس - مثلاً تینے ایک خط لکھنے کا ارادہ کیا پھر کا غزو قلم و دوات لیکر بیٹھے پھر اسکو لکھ دیا

پس وہ کھٹا ہوا خطا ناسوت ہے اور کھٹا ملکوت ہے اور کھٹے کی قوت کا خود بخود دماغ سے یا توں میں اتنا جلا آنا جبروت ہے اور خط کھٹے کا ارادہ جس نے بعد کی پیر جانیں و مخلوقیں نمودار کیں مگر خود غفلت کیا لایا ہوتا ہے اور اس ارادہ کی شریعت میں وقت بلا ارادگی اور غفلت کی پیر جانیں یا مثلاً جو وقت گزر گیا وہ ناسوت ہے اور جو ابھی گزر رہا ہے وہ ملکوت ہے اور جو آئینہ الہی وہ جبروت ہے اور ماضی و حال و مستقبل کا علم لایا ہوتا ہے اور ماضی و حال و مستقبل کے وسط میں جو ایک نامعلوم وقت ہے وہ لایا ہوتا ہے کیونکہ زمانہ حال جبکہ کہتے ہیں وہ ماضی و مستقبل سے لپٹا ہوا ہے کہ ایک سکندڑ کے گرد حصّہ کر کے دیکھو تب بھی ماضی و مستقبل کے وسط میں حال کا زمانہ ماضی نہیں آئیگا کہ جو گزرا ہے وہ ماضی ہو جاتا ہے اور جو اسکے بعد بچتا ہے وہ مستقبل کہلاتا ہے۔ حال جس کا نام ہے وہ قدیم و کھالی دیکھتا ہے نہ اُدھر۔

اس بیخبری و بے احساسی کو لایا ہوتا کہتے ہیں کہ ہے مگر نہیں ہے اور اس نہیں کی بھی کسی کو خبر نہیں ہے :

یا مثلاً انسان کا جسم ظاہر ناسوت ہے اور اسکے جو اس باطن ملکوت میں اور ان اس کا جسمانی قوائے اور اک سے معلوم کرنا جبروت ہے اور خود اور اک و علم کی ذات جبکہ اس کا تعلق کسی محسوس سے نہ ہے اور صرف شان اور اک و علم ہی باقی ہو تو وہ لایا ہوتا ہے اور جب اور اک و احساس اپنی ہستی سے بھی بے خبر ہو جائیں اور اس بے خبری کا جس بھی ان میں باقی نہ رہے تو وہ لایا ہوتا ہے :

روح :- قرآن شریف کی زبان میں روح امر ربی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا حالانکہ خدا کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت روح سے مراد ہے کہ ذات الہی جان ہے اور روح اسکی صورت ہے۔ پس نہ ذات کی کوئی شکل ہے اور نہ اسکے مراد روح کی کوئی صورت ہے

جس طرح ذات مخفی ہے روح بھی پوشیدہ ہے اور طرح ذات کی دید و فہمید خاکی
 بشری صورت سے ممکن نہیں اسی طرح اس کے امر و روح کی دید و فہمید بھی نامکن ہے
 روح ایک ہی چیز ہے۔ اس کی تقسیم محال ہے مختلف اجسام میں جو ارجح ہوتی
 ہیں یہ سب اسی روح اعظم کا پرتوہ ہیں۔ جس طرح سورج ایک ہو اور اسکی شعاعیں
 بیشمار ہیں کہ صاف مقام پراتی ہیں۔ تو تمام آفتاب کی شکل ان کے اندر نظر آ جاتی
 ہے۔ حالانکہ سورج خود وہاں نہیں ہوتا اور سیلی کیف چیزوں پر آفتاب کی
 شعاعوں کی جھلک پڑتی ہے تو وہ اپنی جسمانی کثافت سے نور قبول نہیں کر سکتیں
 مگر حیات نشو و نما کی قوت ان میں بھی ان ہی شعاعوں سے پیدا ہوتی ہے۔
 پس روح ذات کا ایک آئینہ ہے جس میں اسکے حق و جمال کی شکل نظر آتی ہے۔
قلب :- جس طرح روح ذات کا آئینہ ہے قلب آسمان و صفات کا آئینہ ہے جو
 تجلی ذات کی روح میں مہمل ہے وہ قلب درخشاں ہو کر مفضل ہو جاتی ہے۔
نفس :- روح و قلب عالم امر سے ہیں مگر نفس عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ ذات
 صفات اور اسما کی تجلیاں روح و قلب کے واسطے سے نفس تک آتی ہیں مگر جو کہ
 عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اس واسطے اس میں وہ لطافت نہیں ہے جو روح و
 قلب میں ہے۔ اس واسطے اس میں بغیر تربیت یا سوتی کے ان تجلیات کی قبولیت
 پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ نفس اپنی فطرت کے تقاضہ سے ان تجلیوں سے گریز کرنا چاہتا
 ہے اور جو اس جسمانی کو ایسے احکام دیتا ہے جن سے کثافت میں ترقی ہو اور قلب
 و روح کے آئینوں میں تجلیاں نہ چمک سکیں۔ انسان مجاہدات و عبادات کے
 ذریعہ سے نفس کو تربیت دیتا ہے تو پہلے اس میں ایک کیفیت ملامت کی پیدا ہوتی
 ہے یعنی وہ خود اپنے آپ کو تجلیات کی عدم قبولیت پر نفرین کرتا ہے مگر اپنے
 جذبات کی مغلوبیت کے سبب اصلاح نہیں کر سکتا اسکو نفس لو امہ کہتے ہیں اور

جب مجاہدات کی قوت نفس کو شفاف کر دیتی ہے تو وہ ترقی کر کے بالکل آئینہ بن جاتا ہے اور اس میں صبح و قلب کی تجلیاں مکمل طور سے چمکنے لگتی ہیں اور کوئی حجاب کثافت کا نفس میں باقی نہیں رہتا اس وقت اس کا نام نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اسی کو نفس کا مرزا۔ نفس کا قابو میں کر لیا کہتے ہیں اور اس کا مطہر نام ہی سے نفا ہر ہے کہ اس کا پورا تصفیہ اور کمال یہ ہے کہ اس میں تسکین و اطمینان پیدا ہو جائے قرآن شریف میں بھی نفس نامہ اور نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور مطمئنہ کا لفظ جہاں آیا ہے یہ یا ایہما النفس المطمئنة ارجی لے را بلکہ راضیة مرضیة لے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کی طرف رضا مندی اور پوری رضامندی کی شان سے اس معلوم ہوتا ہے کہ جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو اس میں رضائے کامل کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی رضائے کامل تسکین حساس ہے۔

اشغال و ذکر

عقائد کے ذکر الہی کے بعد اب دوسرے درجے کے ذکر الہی کا بیان کیا جاتا ہے اور صوفیوں کے ان طریقوں کا مجمل حال لکھا جاتا ہے جو ان کے جہاں اصلاح نفس کے لئے مروج ہیں :

اذکار و اشغال کے مشہور طریقے ہیں ان سب کو لکھوں تو ایک بڑی ضخیم کتاب ہو جائیگی اس واسطے صرف چند ضروری اور اہم اشغال و اذکار اور طریقے وغیرہ بیان بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان بہت جلد نفس پر غالب آ جاتا ہے اور اس میں خود شناسی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور عبادت الہی میں بھی ذوق و لذت ملنے لگتی ہے اور امور دنیا میں بھی اس کے حواس مطمئن رہتے ہیں اور یہ اطمینان حواس ہی ہر شکل کی کٹنی اور ہر تکلیف کی دوا ہے۔

سلسلوں کا اختلاف کیوں ہے؟

صوفیوں کے بے شمار سلسلے اور خاندانوں میں اور ہر ایک سلسلہ کا طریقہ ذکر و شغل جہاں جہاں ہے یہ دیکھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب تصوف کا راستہ اصول ایک ہی تو پھر اس کے متقلدین میں یہ اختلاف کیوں ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ اختلاف صرف دیکھنے کا ہے حقیقت میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے کیونکہ سلسلوں کے ناموں کی تقریباً محض اُن کے بانیوں کی نام کی وجہ سے ورنہ اصول تعلیم سب کا تقریباً یکساں ہو اور اشکال و اشغال میں تو بہت ہی تھوڑا تفاوت آپس میں پایا جاتا ہے۔ صوفیوں کے صرف دو سلسلوں میں کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے ایک تو سلسلہ وحدت وجود ہے اور دوسرا سلسلہ سماع ہے کہ اس میں بعض سلسلے وحدت وجود کے بدلے وحدت تنہود کو مانتے ہیں یعنی ہمہ اوست کے بدلے ہمہ ازوست کے قائل ہیں اور اکثر سلسلے ہمہ اوست کو تسلیم کرتے ہیں اور سماع یعنی گانا سننے کو چشتیہ سلسلہ تو بہت ضروری اور لازمی چیز سمجھتا ہے مگر بعض سلسلوں کو اس سلسلہ میں سکوت و مال ہے وہ کہتے ہیں کہ سماع اہل کلمے لئے حلال ہے اور غیر اہل کلمے لئے حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہ انکار میکریم نہ اس کا ریمیکس جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل تصوف کا اختلاف بھی بنیاد پر مبنی ہے اور با ادب ہوتا ہے۔ درویشوں کی تعلیم میں جو کچھ فسق و فحشاں ہے وہ ایک طبیعت کی تجاویز کے مثل سمجھنا چاہئے کہ وہ مریض کی حالت کے موافق طریق علاج پر تیار ہوتا ہے اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا ہے الطریق لے اللہ یعد الفاسد للالاق و اندا کی طرف جائے کہ طریقہ مخلوق کے سانسو کی طرح کثیر ہیں۔

چشتیہ خاندان کا ذکر و اشغال

تو چشتیہ اگرچہ ترقی یافتہ و زیادہ تر نقشبندیہ یہ سلسلہ میں روح ہی لیکن چشتیہ خاندان میں بھی اس کی

تعلیم ہوتی ہے اور اسکے طریقے کئی ہیں جن میں سے ایک یہاں لکھا جاتا ہے۔
مرشد مریدوں کو سلمنے دوزانو بٹھائے اور خود ان کی طرف سرخ کر کے دوزانو
بیٹھ جائے اور دل کو تمام خیالات سے خالی اور یکسو کر کے اسم ذات یعنی اللہ مریدوں
دلوں پر ایکو ایک سانس میں خیال کے اندر پڑھے اور اسم ذات کی ضرب تصور میں مریدوں
کے دل پر لگائے اور یہ تصور کرے کہ اسم کی کیفیت ذکر اور اثر جذب و شوق میرے دل سے
منتقل ہو کر مریدوں کے دل میں جا رہا ہے۔ اس طرح سے ایک مجلس یا دو چار مجلسوں میں
مریدوں کے دلوں کے اندر حرارت ذکر پیدا ہو جائے گی اور وہ متحرک ہو کر قسم کے
اذاکار و اشغال کے لئے اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیں گے اکثر بزرگ تعلیم اذکار اشغال سے
پہلے توجہ کو اسی واسطے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے قلب کے اندر ذکر و شغل کی صلاحیت
پیدا ہوتی ہے۔

تو کبر جہر چشتیہ خاندان میں اخلاص زیادہ ہے ذکر جہر یعنی آواز سے ذکر کرنا ان کے
ہاں صرف تہجد کے وقت مروج ہے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اذکار و اشغال لوگوں کو
سننے اور دکھانے کو کریں اور تہجد کے وقت بھی ان کے ہاں ہدایت ہے کہ ایسی حالت
میں ذکر جہر کیا جائے کہ قریب میں لوگ سوتے ہوں اور ان کے ذکر سے کسی کی نیند خراب
نہو تہجد کے وقت پہلے بارہ رکعت دو دو رکعت کی نیت سے نوافل تہجد پڑھے جائیں
اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور شمار کو
فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے اللھم طہر قلبی عن غیرک و نور قلبی بنور معرفتک ایلہ باللہ
یا اللہ یا اللہ ترجمہ یا اللہ پاک کر میرے دل کو اپنے غیر سے اور روشن کر میرے دل کو
اپنی پہچان کے لئے ہمیشہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔

اور اسکے بعد توبہ و استغفار پڑھے اور وہ یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو
القیوم والوب الیہ ترجمہ بخشش چاہتا ہوں میں اللہ سے وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی ہو

مگر وہی جتیا جاگتا اور سب کا تھا منہ والا۔ اور توبہ کر کے اسکی طرف آتا ہوں :
 اس کے بعد تین مرتبہ یہ درود شریف پڑھے الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ
 اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ
 (ترجمہ) اور دو سلام آپ پر لے اللہ کے رسول درود و سلام آپ پر لے اللہ کے پیارے
 درود و سلام آپ پر لے اللہ کے پیغمبر :

طریقہ ذکر چہرہ۔ پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے (یعنی چار زانو) اور دائیں پاؤں کو
 انگوٹھے اور اسکی برابر والی انگلی سے بائیں پاؤں کے گھٹنے کی جڑ میں نیچے کی طرف رگ
 کیماں کو پکڑے مضبوطی کے ساتھ درگ کیماں کا تعلق دل سے ہے اس کے دہانے سے
 قلب کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، بیٹھنے میں مگر کوسیدھا رکھنا چاہیے اور رخ قبلہ
 کی طرف ہونا چاہیے اور دونو ہاتھ زانو پر رکھنے چاہئیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ
 پڑھ کے تین دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور ایک مرتبہ کلمہ شہادت او
 اسکے بعد زانو کی طرف اتنا سر جھکائے کہ پیشانی گھٹنے کے قریب پہنچ جائے اور وہاں
 سے با آواز بلند خوش کنی کے ساتھ لا الہ الا اللہ شروع کر کے سر کو دائیں زانو کے اوپر سے لاتے
 ہوئے دائیں منڈھے تک پھرانا ہوا لائے اور سانس کو اتنا روکے کہ جتنی دیر میں تین
 ضربیں لگ سکتی ہیں اس کے بعد سر کو تھوڑا سا پیٹھ کی طرف کج کر کے تصور کرے کہ تمام
 خطرات ماسوائے کوئینے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بعد سر کو بائیں طرف کی چھاتی
 کے رخ جھکا کر جہاں کہ دل واقع ہے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائے اور یہ تصور کرے کہ میں نے
 عشق الہی کو دلیں بھر لیا :

لا الہ کو نفی کہتے ہیں اور لا الہ کو اثبات کہتے ہیں اس واسطے اس ذکر کا نام نفی
 و اثبات ہے۔ نفی کے وقت آنکھیں کھلی رہنی چاہئیں اور اثبات کے وقت بند اس طرح
 سے بند کرو سو مرتبہ کرنا چاہیے۔ اس ذکر کا نام ذکر چہرہ رضائی ہے اس ذکر میں قصہ

لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد دسویں مرتبہ محمد رسول اللہ بھی کہنا چاہئے اس کے بعد یہ طریق سابق تین بار کلمہ طیب اور ایک بار کلمہ شہادت پڑھنا چاہئے۔
ضروری ہدایت :- اس ذکر میں یہ ہدایت ضروری ہے کہ مبتدی نفی کے وقت لا معبود کا تصور کرے یعنی جب زبان سے لا الہ کہے تو خیال کرے کہ لا معبود معنی نہیں ہے کوئی معبود۔ اور درمیانی تعلیم والا نفی کے وقت لا مقصود یا لا مطلوب کا تصور کرے اور انتہائی تعلیم والا لا معبود کا تصور کرے۔

ذکر اثبات مجرہ :- نفی و اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کے ذکر کے بعد دوزانو بیٹھ جائے اور اثبات مجرہ کا ذکر کرے۔ اثبات مجرہ صرف لا الہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اس ذکر کے وقت کمر سیدھی رکھے اور سر کو دائیں کندھے کی طرف سیدھا کر کے پوری قوت سے دل پر یعنی بائیں چھاتی کی طرف لا الہ کی ضرب لگائے اور یہ تصور رکھے کہ سوا اللہ کے کچھ موجود نہیں ہے۔ اور میرے سوا اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔
 ذکر اثبات مجرہ چار سو بار مسلسل کرنا چاہئے اسکو یک ضربی ذکر کہتے ہیں۔

ذکر اسم ذات اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوزانو بیٹھ کر سر کو دائیں کندھے کی طرف لاکر نکمیں بند کر کے لفظ اللہ اللہ کہے پہلے لفظ اللہ کی حرف (کا) کا پیش پڑھے اور دوسرے لفظ اللہ کے حرف (کا) کو ساکن رکھے پہلے لفظ اللہ کی ضرب لطیفہ روح پر لگائے جو دائیں چھاتی کے نیچے واقع ہے اور دوسرے لفظ اللہ کی ضرب ل پر لگائے جو بائیں چھاتی کے نیچے واقع ہے اور اس ذکر کو چھ سو بار کرے اور اسی ذکر میں سوائے صفات اہیات کا تصور رکھے جو اللہ صمد اللہ بصیر اللہ علیم ہیں۔

ہدایت :- جب دوبار اللہ اللہ کہ چکے تو ایک بار اللہ حاضری کہے اور دوسری دفعہ جب نو کی گنتی پوری ہو تو اللہ ناظری کہے اور جب تیسری بار کا عدد پورا ہو تو دسویں بار اللہ مہی کہے۔

یہ ہے ذکر بارہ شیخ کا جو تہجد کے وقت کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کے وقت نہ کر سکے تو اور کسی فرصت اور آسانی کے وقت کر سکتا ہے۔ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سلسلہ کے بزرگوں کی جناب میں فاتحہ پڑھنی چاہئے
ذکر پاس النّاس :- اس کے طریقہ بہت اقسام کے ہیں جن میں آسان اور عام فہم دو طریقے بیان کئے جاتے ہیں :

نفی و اثبات کا پاس النّاس :- یہ ہے کہ جب اندر کا سانس جائے تو لا الہ کہے اور جب باہر کا سانس آئے تو کہے صرف سانس سے کہے اس طرح کہ پاس والے کو ذکر کرنے کی خبر نہ ہو :

ہدایت :- ذکر نفی اثبات کے ہر حصہ میں یعنی اندر کے باہر کے ہر سانس کے وقت نظر ناف پر رہنی چاہئے۔ اور منہ کو بند نہ کہنا چاہئے :

آسم ذات کا پاس النّاس :- اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان تالو سے لگائے اور منہ بند کر لے اور جب اندر کا سانس لے تو لفظ اللہ کو ادا کرے اور سانس کو اتنا روکے کہ تمام مپیٹ اور چھاتی سانس سے پھر جائے اور یہ تصور کرے کہ اللہ تمام باطن میں محیط ہے۔ اس کے بعد آہستہ سے سانس کو ناک کے راستہ باہر لائے اور باہر لائے وقت ہم کہے یعنی اندر کے سانس میں اللہ اور باہر کے سانس میں ہو کہنا چاہئے :

ذکر آسم ذات کے اقسام :- آسم ذات کا ذکر یک ضربی بھی ہوتا ہے اور دو ضربی بھی اور سہ ضربی بھی اور چہار ضربی بھی :

یک ضربی کا ذکر یہ ہے کہ لفظ اللہ کی پوری قوت سے باوازن بلند دل پر ضرب لگائے اور دو ضربی میں اول ضرب روح پر اور دوسری دل پر اور سہ ضربی میں اول و دوم و سوم ضربی بائیں زانو پر تیسری روح پر چوتھی دل پر اور چہار ضربی میں اول

دائیں زانو پر دوسری بائیں زانو پر۔ پیریں روح پر۔ چوتھی دل پر۔ اس ذکر میں آنکھیں بند رہنی چاہیں۔

حبس دم: یہ شغل تمام صوفیوں میں ضروری مانا گیا ہے۔ خصوصاً چشتی اور قادری اس کے مفید ہونے کے زیادہ قائل ہیں۔ مگر نقشبندی اس کو چنداں ضروری نہیں سمجھتے تاہم اس کے اچھے ہونے کے قائل ہیں۔

حبس دم سانس کی ایک درخشش ہے علاوہ روحانی ترقی کے جسمانی قوت کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جس دم کے بعض طریقوں سے میں نے سل ووق کے بیماروں کا علاج کیا ہے اور بہت مفید پایا۔ مگر بیماریوں سے ان کی طاقت کے بونفٹ جس دم کرنا چاہیے۔ ورنہ ذرا سی بے احتیاطی میں مریض کی حرارت بجائے کم ہونے کے اور بڑھ جاتی ہے۔ جس دم کا طریقہ یہی ہے کہ ناک اور منہ بند کر کے سانس کے روکنے کی طاقت بڑھائی جائے اشغال میں اس کے طریقہ جداگانہ ہیں۔

ہدایت: اس خطر سے ہر شخص کو آگاہ رہنا چاہیے کہ کمزور سینہ والے کو بائیں کے بدن میں خون کم ہے یا قلب و دماغ میں کمزوری ہے وہ جس دم اور ذکر | جہر ہرگز نہ کریں بلکہ ذکر خفی پر اکتفا کیا جائے ورنہ طرح طرح کے امراض کا اندیشہ ہے میں نے ذکر حدادی اور ذکر آرمہ اور ذکر جارب و غیرہ کو اسی واسطے بیان کیا نہیں کیا کہ میرے خیال میں آجکل لوگوں کی جسمانی قوت ان اذکار کے قابل نہیں ہے اور صرف اہم ذات کا پاس انفس کافی سمجھتا ہوں۔ یا شغل محمود و شغل نصیر اور شغل سلطان الاذکار کہ یہ سب چیزیں ترقی روحانیت و لیکن حساس کے لئے بالکل کافی ہیں۔

شغل نصیر: یہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسین الدین چشتی اجمیری کا خاص شغل ہے اور اس سے خطرات قلب دور ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ صبح یا

شام کے وقت قبلہ رخ دوزانو بیٹھ جائے اور دل کو یک سو کر کے دونوں آنکھوں کی نظر ناک کی چونچ پر جمائے اور پلاک نہ جھپکنے دے اور اس دید میں ایک نور غیر زمین کا تصور رکھے۔ شروع شروع میں آنکھوں میں دور ہو گا اور بانی بہکنا مگر رفتہ رفتہ عادت ہو جائے گی۔

شغل محمودہ:- اس شغل میں نظروں کو دونو بہوؤں کے اس جوڑ پر جمایا چلیے جو ناک کے اوپر اور پیشانی کے نیچے واقع ہے۔ یہ ذرا مشکل ہے مگر فائدہ بہت ہے۔ منہ و فقا کے اُن بھی اس طرز کا ایک شغل جو جس کو ترکیبی کہتے ہیں۔

ان اشغال سے نماز کے اندر خطرے نہیں آتے اور یہ بہت مجرب علاج دفع خطرات کا ہے خصوصاً شغل نصیرا۔

سلطان الاذکار:- سلطان الاذکار کے طریقہ بہت سے ہیں مگر آسان طریقہ یہ ہے کہ آنکھ۔ ناک۔ کان۔ منہ۔ ہاتھ کی انگلیوں سے بند کر کے سانس کو ناک کے نیچے سے کھینچے اور دماغ تک لیجائے اور وہاں اس کو روک لے اور طاقت کو موافق کچھ دیر روک رکھے اور جب سانس کو ناک کے نیچے سے اوپر لیجانے لگے تو اللہ سانس میں کہے اور جب دماغ میں سانس کو جس کر لے تو ہو کہتے وقت لطیفہ غنی پر دل کی آنکھ کو لگائے رکھے۔ لطیفہ اخفی ام الدماغ میں ہے اور جب جس دم کی طاقت ختم ہونے لگے تو ناک کی راہ سانس چھوڑ دے اور دوبارہ ایسا ہی کرے اس طرح شروع شروع میں صرف دو چار بار کرنا چاہیے اور رفتہ رفتہ مدت جس دم کو بڑھاتا جائے۔

شغل صورت سردی:- سلطان الاذکار کی ایک قسم شغل صورت سردی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ منہ بند کر کے تصور کرے کہ پانی گرنے یا آواز کے تصور میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پانی کی کبیاں گر رہی

اس تصور کی حالت میں اسم ذات کا شغل بھی قلب اور لطیفہ اشغف میں جاری رکھنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ تصور کی یہ آواز اصلی آواز بن جائیگی اور عجب کی وہ صدا سنا کر دینے لگیگی جس کی طلب ہر مہجور کو ہے اور جس کو حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر سنا تھا۔

شغلِ میت : سلطان الافکار کی ایک قسم کو شغلِ میت بھی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لیٹ کر دونوں پاؤں کے انگوٹھے آپس میں باندھ لئے جائیں۔ اور کیسہ ہو کر اور جس دم کر کے زیر ناف سے لفظ اللہ کو سانس کے ساتھ اٹھایا جائے اور ام الدلغ میں سانس کو روک کر صوتِ سرمدی کا تصور کیا جائے اور کچھ دیر کے بعد جبکہ جس دم کی طاقت ختم ہو سانس ٹھوکر ناک کے راستہ چھوڑ دیا جائے

اس میں چونکہ شاغل مردہ کی طرح بے حس و حرکت ہو کر شغل کرتا ہے اور صورت بھی میت کی سی بنتا ہے اس واسطے اس کو شغلِ میت کہتے ہیں۔

ضروری ہدایت : میں نے آسان اذکار و اشغال لکھے ہیں اور عام فہم الفاظ میں ان کی ترکیب لکھی ہے پھر بھی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جسمانی طاقت اور افکار دنیا کی کثرت و قلت کا خیال کر کے ان کو کیا جائے۔ یہ نہو کہ ہر شخص دنیا کے کاروبار ترک کر کے رات دن یہی اشغال کرنے شروع کرے۔ بلکہ ایک وقت اس کام کے لئے مقرر کر لیا جائے۔ نیز کسی واقفکار و رویش سے زبانی پوچھ بھی لینا چاہئے۔ ایسا نہو کہ کتاب کے الفاظ اچھی طرح سمجھ میں نہ آئیں اور شغل میں غلطی ہو جائے کیونکہ غلطی ہو جانے سے بعض اوقات جس خراب ہو جاتے ہیں اور انسان دیوانہ ہو جاتا ہے خصوصاً کمزوری و مانع کی حالت میں جس دم کے اشغال مناسب ہیں اور بھیجھے کی خرابی ہو تو جہر کا ذکر نقصان دیتا ہے۔

جو شخص اس کے خلاف کہے تو سمجھ لو کہ وہ لکیر کا نقیر ہے اور مصلحت عامہ کے فہم کی صلاحیت اس میں نہیں ہے

مرتبہ

اب میں چند مراقبوں کے طریقے لکھتا ہوں لیکن پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ مراقبہ

ایک خاص صورت کا نام ہے جو تصور کی قوت بڑھانے اور کسی خاص چیز کی تاثیر و برکت حاصل کرنے کو بتائی جاتی ہے عربی زبان میں رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ چونکہ مراقبہ گردن جھکا کر کیا جاتا ہے اس واسطے اس کا نام مراقبہ رکھا گیا ہے اور چونکہ خطرات نفسانی و شیطانی سے محفوظ رہنے اور عشوق قلب کو ایک رتیب کی طرح اغیار کے خیالات سے بچانے کے لئے یہ مشق کیجاتی ہے اس واسطے بھی اس کا نام مراقبہ ہے۔

ہر مراقبہ میں دو رانوں پھٹنا گردن جھکانا اور آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ضروری ہے اس واسطے میں ایک مراقبہ کی کیفیت مفصل لکھ دیتا ہوں اور باقی مراقبوں کا سرسری ذکر کر دیتا کافی ہے۔ اسی پر سب مراقبوں کو قیاس کر لینا چاہئے۔

مراقبہ اسم ذات۔ دل کی پراگندگی اور خرابی تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو نفس کی خرابی سے کہ وہ ہر وقت قلب کو تباہ کرنے اور بگاڑنے کی جستجو کرتا رہتا ہے دوسرا ناگہانی تعلقات دنیائی کثرت کے سبب دل پریشان رہا کرتا ہے پس ایسی حالتوں میں اسم ذات کا مراقبہ کرنا چاہئے اس سے طہارت قلب اور تسکین احساس کی نعمت حاصل ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو دو رانوں قلبہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور آغوز بالتدویر لبسم اللہ پڑھ کر گردن جھکائے اسم ذات کا تصور کرے یعنی اسم اللہ کا تصور جائے اس سے نفس کی شہوات جاتی رہیں اور ناگہانی خطرات کی کثرت ہو تو اسمائے صفات امہات یعنی یا سمیع یا بصیر یا علیم کا تصور کرے اور تعلقات دنیائی کثرت کے سبب خطرے پیدا ہوتے ہوں تو اپنے مرشد کا تصور کرے۔

شرع شروع میں مراقبہ ایک تکلیف اور تکلیف معلوم ہوگا مگر رفتہ رفتہ عادت ہو جائیگی اور تصور کی قوت اس کو کمال تسکین احساس تک پہنچا دیگی۔

ویدار الہی کا مراقبہ۔ اس کے لئے ترکیب مذکور کے موافق آیت الہی علیہ السلام یا اللہ یا اللہ کا تصور کرے۔ اس آیت کے سننے یہ ہیں (کیا جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے) پس مراقبہ میں یہ خیال کرنا چاہئے کہ اللہ جھک کر دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب مشق پڑھ جائے تو

یہ تصور کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں
خدا سے یکجائی کا مراقبہ :- اس مراقبہ میں اس آیت کا تصور کرنا چاہئے وَهُوَ مَعَكُمْ
اینا کہ تم (اللہ کے ساتھ) تمہیں بھی ہو اس تصور میں خدا کی معیت اور یکجائی
کے خیال کو اس قدر بڑھایا جائے کہ خدا اپنے ساتھ نظر آنے لگے۔
ہمہ اوست کا مراقبہ :- اس میں آیت هُوَ الْوَلَدُ الْخَالِدُ وَالظَّالِمُ الْبَاطِلُ
کا تصور کیا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے مگر وہی ایک ذات ہے کہ اول بھی وہی آخر بھی
وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی۔

مراقبہ قرب خاص :- اس میں آیت الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
نصیر کیا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں اس
مراقبہ میں ذات الہی کو اپنے بالکل قریب تصور کرنا چاہئے
وحشت وجود کے مراقبہ :- کئی ہیں جن میں آیت اِنَّمَا تُولُوا فُتُحًا وَجِہًا
اور کَانَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ قَرِیْبًا اور وَہُوَ کُلُّ شَیْءٍ مَّحِیْطٌ اور فَا لَنَفْسُکُمْ اَفْلَہُ تَنصُرُوْنَ
اور لَہُوَا الْحٰی الْقَیُّوْمُ وغیرہ ہیں

پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم جہ ہر رخ کر داسی طرف خدا کی ذات ہے اور دوسری
آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمہاری نگہبان ہے اور تیسری کا ترجمہ یہ ہے
کہ اللہ کی ذات ہر شے کو احاطہ کئے ہوئے ہے اور چوتھی کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے
نفوس کو کیوں نہیں دیکھتے اور پانچویں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ جیتا جاگتا اور سب کو
قائم رکھنے والا ہے

مراقبہ تنوہ :- یہ تخلیق کی حالت میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ آنکھیں کھول کر سامنے
کی ہو یا اوپر کی خالی فضا کو دیکھتے ہیں اور بلک نہیں جھپکنے دیتے اس سے دل میں
حرارت آتی اور آنکھ میں ایک عجیب اثر حیرت پیرا ہو جاتا ہے۔

مراقبہ ہوا کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ایک تاریک حجرے میں آنکھ کھول کر غما کو دیکھتے ہیں نظر جا کر بغیر ملک کے جھپکنے کے۔

نم ہی ہو میں نہیں ہوں۔ مراقبہ میں یہ تصور بڑھایا جائے کہ تم ہی ہو میں نہیں ہوں یعنی اللہ ہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس سے بہت جلد نفس منطوب ہو جاتا ہے اور شہادت قرب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

نصو میں ہی فقرہ جمایا جائے۔ نم ہی ہو میں نہیں ہوں۔
مراقبہ کا فلسفہ: اصل مقصد یہ ہے کہ مراقبہ تصور کی ایک ورزش ہے جو شخص اس ورزش کو جانتا ہے وہ تکین احساس سے محروم نہیں رہتا اور جب اس کی مشق تصور بڑھ جاتی ہے تو ہر دینی و دنیاوی کام میں اس کی قوت تصور مدد دیتی ہے۔

طبع ثانی

یہ رسالہ ربیع الثانی ۱۳۳۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۲۲ء میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اب چوتھے سال دوبارہ شائع ہوتا ہے۔ اتنا عرض کی فرصت میں اس واسطے ہوا کہ اب لوگوں کا مذاق بدل گیا ہے اور کاغذ بھی رسالہ کا پہلے خراب تھا اور چھپائی بھی کاغذ کی خرابی کے سبب اچھی نہ تھی اور قیمت بھی آٹھ آنے زائد تھی اب کاغذ اور چھپائی عمدہ کر کے قیمت میں دو آنہ کی کمی کر دی گئی ہے۔

حسن نظامی

رمضان ۱۳۴۲ھ اپریل ۱۹۲۸ء

۹۲۷

(البتہ لم میں لکھا گیا)

۹۲۷

سفر نامہ ہندوستان

سنہ ۱۷۷۷ء کا روزنامہ ہے جس میں حسب ذیل حالات ہیں بمبئی کے تمام دلچسپ، نظامی، سومات مند رکے چشم دید حالات، غازی محمود غزنوی جنگی میدان کے سین، ریاست منگروول کا ٹھپا واٹر کے مشہور تبر کاٹ۔ ریاست جونا گڑھ کے تاریخی مقامات۔ احمد آباد گجرات کی تاریخی عمارات اور بزرگان دین کے مزارات ریاست بڑودہ کے عجیب و غریب قرآن شریف وغیرہ یادگاروں کا مفصل تذکرہ ضخی مت ۱۰۲ صفحہ کا غزل لکھائی چھپائی عمدہ۔ دوسرا ایڈیشن قیمت بارہ آنے ۱۲

۹۸ صفحہ کی کتاب ہے لکھائی چھپائی اور کاغذ اعمال حزب البحر اعلیٰ درجہ کا ہے۔ ۵۰ دفعہ بھی ہے اس میں مشہور و عارض حزب البحر کے وہ تمام مخفی اعمال جمع کئے گئے ہیں جو ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے مشائخ میں صدیوں سے مروج ہیں حضرت شاہ سلیمان صاحب پھلواری کا ارشاد ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی تصنیفات میں یہ تصنیف سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے قیمت ۱۰

کارکن حلقہ مشائخ ٹکٹ پوسٹ سے منگائے

اُردو دعائیں

صفحہ ۹ء صفحہ ۱۰ کاغذ لکھائی چھپائی عمدہ اس میں حسب ذیل مضامین ہیں :-
 فلسفہ دعا - بچہ کی ولادت کے وقت ماں باپ کی دعا - لہم اللہ خوانی کے وقت کی دعا
 بچے کو درس پڑھانے کے وقت ماں کی دعا - مدرسہ میں لڑکوں کی دعا - نکاح کے وقت کی دعا
 بیٹی کی دوا رح کے وقت ماں کی دعا - سسرال میں جا کر وامن کی دعا - امن کو دیکھ کر دہا
 کی دعا - بیمار کے سامنے پڑھنے کی دعا - صبح اٹھ کر اور کھانے سے پہلے کی دعائیں، کھانے
 کے بعد کی دعا - رات کے کھانے کی دعا - سونے کے وقت کی دعا - تہجد کے وقت کی دعا -
 نماز کے بعد کی دعائیں - غرض اسی طرح اور بہت سی دعائیں ہیں یہ سب
 خواجہ صاحب نے اردو زبان میں لکھی ہیں اور انکے علاوہ احادیث شریف میں جس قدر دعائیں
 وارد ہوئی ہیں ان کو بھی زبان عربی میں مع اردو ترجمے کے تمام رکمال درج کیا گیا ہے -
 بہت مقبول کتاب ہے چار دفعہ چھپ چکی ہے قیمت آٹھ آنے (۸ ر)

آپ بیتی حسن نظامی

ایک سو چوبیس صفحہ کی کتاب ہے - لکھائی اور چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا ہے مصنف
 کی دو عکسی تصویریں بھی ہیں - اس میں مصنف نے اپنی پیدائش سے ۱۹۱۹ء تک کے اپنے تمام
 حالات زندگی خود لکھے ہیں درجہ چھوٹی بڑی بات کو خواہ وہ کیسی ہی پوشیدہ ہو صاف ظاہر کر دیا
 اور زندگی کے بعض ایسے تجربے بھی قلمبند کئے ہیں جنکے پڑھنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے ،
 دوسرا ایڈیشن ختم کے قریب ہے اس میں سے آخری حصہ ملا ہوتی آپ بیتی جدا کر دیا گیا ہے اردو زبان
 میں آج تک کسی شخص نے اس تفصیل سے اپنے حالات نہیں لکھے قیمت تین روپے - جلد ۴۴
 کارکن حلقہ مشائخ بک پو سے منگائے

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

328

DATE SLIP

29412

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.

Date	No.	Date	No.